البكابكاشنوده الثالث

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

المجينة والراتع

أستئل عقائلية وطفسية

البابا شنوده الثالث

أستكريققائدية وطفسية

So Many Years With

The Problems Of People

Vol. 4 Dogmatic and Ritual Problems By H.H. Pope Shenouda III

1st. Print

April 1990

Cairo

الطبعة الأولى ابريل ١٩٩٠م القاهرة

اسم الكتاب: سنوات مع اسئلة الناس ج ٤. اسم المؤلف: قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث . الطبعة: الأولى - ابريل ١٩٩٠م . المطبعة: الأنبا رويس - الأوفست - الكاتدرائية - العباسية . رقم الايداع بدار الكتب: ١٩٩٠/٣٢٣٥م .

قداسة الباباش نوده الثالث

مقدمة الكتاب

نتابع معك أيها القارىء العزيز نشر مجموعة من الأسئلة التى وصلت إلينا، سواء في الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء (الجمعة سابقاً)، أو الأسئلة التي أرسلها طلبة الاكليريكية أثناء محاضراتنا عليهم مساء كل يوم ثلاثاء في سنواتهم الدراسية.

هذا الجزء الرابع الذي بين يديك من مجموعة (سنوات مع أسئلة الناس) خاص بالأسئلة اللاهوتية والعقائدية والطقسية:

إنه يشمل الإجابة على ٦٠ سؤالاً موزعة كالآتى:

أ ـ ٣٧ سؤالاً عقائدياً ولاهوتياً ـ إلى ص ٦١ .

ب - ١٢ سؤالاً طقسياً - إلى ص ٧٤ .

ج _ عشرة أسئلة أثارها (الأخوة البلاميس) حول السيدة العذراء.

(من السؤال ٥١ إلى ٦٠ _ من ص ٧٥ _ إلى ص ٩٤)

وقد كان الجزء الأول من هذه المجموعة ، يجول حول أسئلة خاصة بالكتاب المقدس (٤٠ سؤالاً)، بينما كان الجزء الثانى يدور حول أسئلة لاهوتية وعقائدية (٣٥ سؤالاً)، أما الجزء الثالث فقد أختص بالإجابة على أسئلة روحية وأسئلة عامة (٤٤ سؤالاً). وفي هذا الجزء نجيب على ٦٠ سؤالاً.

وبهذا تكون الأسئلة التي أجبنا علينا في هذه الأجزاء الأربعة من مجموعة (سنوات مع أسئلة الناس) عبارة عن ١٧٩ سؤالاً.

وقد حاولنا أن تكون الإجابات موجزة ومركزة بقدر الإمكان، ومؤبدة بنصوص من آيات الكتاب المقدس.

وإلى اللقاء في الجزء الحنامس إن شاء الله .

أبريل ١٩٩٠م.

البابا شنوده الثالث

الماق

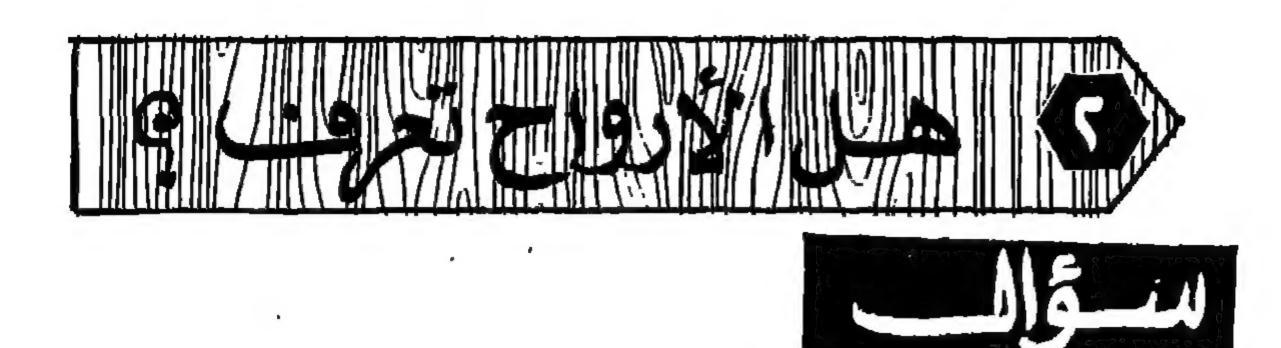
هل توجد أرواح تعمل في هذا الكون ؟ وما هي ؟

المال المالية

الأرواح المخلوقة على نوعين أرواح الملائكة ، وأرواح البشر. والملائكة نوعان : الملائكة الأخيار ، والملائكة الأشرار أى الشياطين . ولاشك أن هؤلاء وأولئك يعملون فى الكون . فالملائكة قيل عنهم «أليسوا جميعاً أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص » (عب ١: ١٤). وقيل أيضاً «ملاك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم » .

وأرواح الشياطين تعمل لافساد الناس روحياً، بشرط استسلام إرادتهم وتصرع بعض البشر. من هنا اعطى الرب رسله وقديسيه موهبة اخراج الشياطين (متى ١٠: ١٠) (مر١٦: ١٧).

أما عن أرواح البشر فالأشرار منهم محبوسون في الجحيم، والأبرار قد يكلف الله بعضهم بتقديم معونات لاخواتهم على الأرض، وقد يظهرون لهم. كما يحدث بالنسبة للعذراء ومارجرجس.

هل تعرف الأرواح بعضها البعض ، وهي في مكان الانتظار ؟

نعم ، لاشك أنها تعرف . وعندنا مثال واضح هو قصة الغنى ولعازر المسكين، إذ يقول الكتاب بعد موتهما عن الغنى:

« فرفع عینیه فی الهاویة ... ورأی ابراهیم من بعید ، ولعازر فی حصنه فنادی وقال: یا أبی ابراهیم ارحمنی » (لو۲۱: ۲۳).

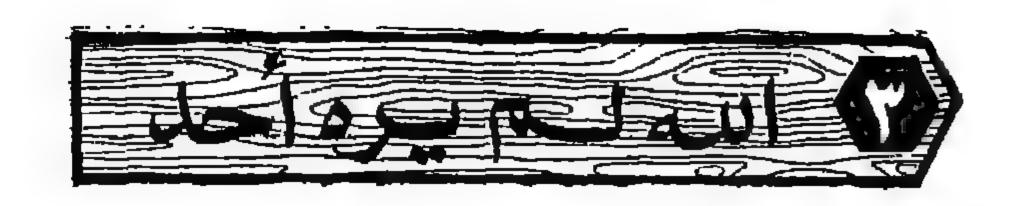
وهنا نرى الغنى قد عرف أن هذا لعازر، وأن هذا ابراهيم، ونرى أبانا ابراهيم أيضاً يعرف أن واحداً منهما قد استوفى خيراته على الأرض، والآخر قد استوفى البلايا ...

وواضح من هذا أن معرفة الروح قد امتدت إلى من سبق لها رؤيتهم، وأيضاً إلى من لم يسبق لها رؤيتهم. إلى من لم يسبق لها رؤيتهم.

فالغنى لم يتعرّف فقط على لعازر الذى رآه بعينيه فى العالم وهو حى ، وإنما عرف أيضاً أبانا ابراهيم الذى لم تسبق له معرفته أو رؤيته . وكذلك معرفة أبينا ابراهيم للإثنين .

إن معرفة الأرواح تنسع كثيراً بعد انفصالها عن الجسد .

وهكذا نجد معلمنا القديس بولس الرسول يقول «إننا ننظر الآن في مرآة ، في لغز ، لكن حينئذ وجهاً لوجه . الآن أعرف بعض المعرفة ، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت » (١٢ كو١٣ : ١٢) .

ما معنى الآية التي تقول «الله لم يره أحد قط» (يو ١٠١١) ألم يظهر الله لكثير من الأنبياء ويكلمهم؟

المقصود بعبارة (لم يره أحد قط) اللاهوت . لأن اللاهوت لا يرى . والله ـ من حيث لاهوته ـ لا يرى . والله ـ من حيث لاهوته ـ لا يمكن رؤيته بعيوننا المادية التي لا ترى سوى الماديات ، والله روح ...

لذلك فإن الله ، عندما أردنا أن نراه ، ظهر فى هيئة مرئية ، فى صورة إنسان ، فى هيئة ملاك . وأخيراً ظهر فى الجسد ، فرأيناه فى إبنه يسوع المسيح ، الذى قال «من رآنى فقد رأى الآب».

ولهذا فإن يوحنا الإنجيلي ، بعد أن قال « الله لم يره أحد قط» استطرد بعدها « الأبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر» (أي قدم خبراً عن الله).

كل الذين يصورون الآب في شكل مرثى ، إنما يخطئون ، وترد عليهم هذه الآية بالذات ... كالذين يصورون الآب في أيقونة للعماد ، يقول «هذا هو إبنى الحبيب الذي به سررت » بينما الآب لم يره أحد قط.

طالما نحن فى هذا الجسد المادى ، فإنه ضبابة يمنع رؤية الله ، إننا «ننظر كما فى مرآه» كما يقول بولس الرسول «أما فى الأبدية ، عندما يخلع الجسد المادى ، ونلبس جسداً روحانياً نورانياً ، يرى ما لم تره عين » فحينئذ سئرى الله .

كيف تبصر الروح روحاً ؟ هل الروح لها شكل ؟

هناك بصيرة روحية ، تبصر بها الروح فى غير حدود الجسد وشكله ، كما تبصر الله بالروح بلا شكل ، برؤية لا يعبر عنها «طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » (متى ه) ، أو كما قال أيوب لله «والآن رأتك عينى » (أى ٤٢ : ٥) .

القديس الأنبا أنطونيوس رأى روح الأنبا آمون تزفها الملائكة إلى السماء، وقال ذلك لتلاميذه. فما الذي رآه؟

والغنى رأى أبانا ابراهيم ولعازر، فما الذى رآه، وبأى شكل رآهما؟ هل بنفس الطريقة التى رأى بها القديس أنطونيوس روح الأنبا آمون؟ أترى الروح يمكن أن تأخذ شكل الجسد، ولكن بغير مادية و بغير هيولانية؟ ...

إن ملائكة الرب حالة حول خائفيه وتنجيهم، ولكننا لا نرى الملائكة بالعين الجسدية المادية لأنهم أرواح، يمكن أن نراهم بالروح. والقديس يوحنا الحبيب فى رؤياه، حينما كان «فى الروح فى يوم الرب» (رؤا: ١٠) رأى ملاكاً أرشده، ورأى ملائكة فما الذى رآه؟ هل رؤيا روحية فوق مستوى الشكل؟ أم كان للملائكة أيضاً شكل؟

هناك ملائكة اتخذوا اشكالاً معينة ظهروا بها .

مثل ملائكة القيامة مثلاً: فمرة ظهر ملاكان كأنهما «رجلان بثياب براقة» (لو ٢٤: ٤). ومرة ظهر ملاك الرب «وكان منظره كالبرق، ولباسه أبيض كالثلج» (متى ٢٨: ٣).

وأمام كل هذا وقف القديس أغسطينوس أمام سؤال خطير:

هل الروح لها شكل ؟ أم أنها تتخذ شكلاً ؟

وأجاب القديس أوغسطينوس في صراحة : أنا لا أعرف .

ومع ذلك نسمع عن الكاروبيم والسارافيم أن لكل واحد منها ستة اجنحة . فبجناحين يغطون وجوههم ، و بجناحين يغطون أرجلهم ، و يطيرون باثنين ... فهل كل هذه رموز ودلالات ؟ أم فعلاً لهم هذا الشكل ، يتميزون بها ، ولكن في غير مادية ؟

طبعاً بالنسبة إلى عيون الجسد ، لا ترى الروح إطلاقاً إلا إذا اتخذت شكلاً كظهور الملائكة. ولكن الأرواح ترى الأرواح. وغالباً تراها بشكل معين. أقول هذا كرأى خاص ...

و يبقى السؤال الذي قدمه أوغسطينوس ، و يبقى جوابه .

أما فى القيامة ، فستقوم الأجساد ، وتتحد بالأرواح ، وطبعاً سيكون لهذه الأجساد اشكال ، نفس الأشكال التي كانت لها من قبل ، ولكنها ستكون نورانية روحانية (١كوه١) وبلا عيوب ...

هل نفهم من هذا أن الروح يكون لها نفس شكل الجسد؟ أو لا يكون لها شكل، ولكنها تأخذ شكل الجسد؟!

هناك أمور لم يشرحها الكتاب ، وهي متروكة للاجتهاد والاستنتاج .

أميل إلى أن الأرواح لها شكل، وبه تستطيع أن تتعرف على بعضها البعض. وبهذه الأشكال تتمايز.

ومع وجود الشكل ، تظل في روحانيتها ، بعيدة عن الهيولانية والمادية ...

إذا كان آدم وحواء قد سقطا وهما في الفردوس ، فهل هناك إحتمال السقوط أحدنا في العالم الآخر؟

طبعاً لا فالطبيعة التي سنقوم بها من الموت، ستكون أفضل من طبيعة آدم وحواء من كل ناحية.

فمن جهة الجسد ، سنقوم بجسد غير مادى ، جسد روحانى ، نورانى ، ممجد ، وقوى ، وغير معرض للفساد ، وعلى شبه جسد المجد الذى قام به المسيح (فى ٣ : ٢١) . هكذا قال معلمنا بولس الرسول . وقال أيضاً «وكما لبسنا صورة الترابى ، سنلبس أيضاً صورة السماوى » (١كو١٥: ٤٦ ـ ٤٩).

هذا الجسد لا يخطىء ، لأن الحظية فساد فى الطبيعة ، وقد قال الرسول «نزرع فى فساد ، ونقوم بغير فساد » (١كو١٥). ولن تكون هناك خطية فى العالم الآخر. فقد قيل عن أورشليم السمائية إنه «لن يدخلها شىء دنس » (رؤ٢١:٧)..

هنا على الأرض لنا إرادة يمكن أن تميل نحو الخير أو الشر. أما فى الملكوت فلا تميل الإرادة إلا إلى الخير. ذلك لأن إرادتنا ستتقدس حينما نلبس إكليل البر...

وعن هذا الإكليل ، قال القديس بولس الرسول «وأخيراً وضع لى إكليل البر، الذي يهبه لى في ذلك اليوم الرب الديان العادل. وليس لى فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً » (٢٢ى ٤: ٨).

فما معنى إكليل البرهذا؟

معناه أن طبيعتنا تتكلل بالبر، ويصبح البر طبيعة لها، بحيث لا تخطىء فيما بعد. مثال ذلك الملائكة الأبرار، الذين نجحوا في اختبار الإرادة، ولم ينزلقوا مع الشيطان، فتكللوا بالبر، واصبح ليس لإرادتهم أن تخطىء.

إننا حالياً نسىء استخدام الحرية الموهوبة لنا من الله، ويمكن بحريتنا أن نشتهى الحنطأ ونفعله. أما فى الأبدية، فسوف لا تكون لنا شهوة سوى إلى الله وحده، فلا نخطىء. بل سوف تزول من أذهاننا أيضاً معرفة الشركلية. ونتمتع بالبساطة الكاملة والنقاوة الكاملة، ونكون «كملائكة الله فى السماء»...

حالياً نعرف الخير والشر. وهناك سنعرف الخير فقط.

سنعرف الخير فقط ، ونحبه ، ونحياه ، وتتنقى ذاكرتنا تماماً من كل معرفة سابقة خاصة بالشر، ونتكلل بالبر...

من هم السارافيم ؟ وما عملهم ؟

كلمة السارافيم إسم جمع ، مفرده ساراف ، يدل على جماله من الملائكة ، لكل منهم ستة أجنحة ، بجناحين يغطون وجوههم ، وبإثنين يغطون أرجلهم ، ويطيرون بإثنين .

وقد ورد الحديث عن السارافيم في موضوع واحد من الكتاب المقدس هو (أش٦) حيث رآهم اشعياء النبي حول عرش الله ، وهم يسبحونه قائلين «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت (الجنود)، مجده ملء كل الأرض».

عمل السارافيم هو التسبيح. ومع ذلك لما سمعوا اشعياء يقول ويل لى إنى هلكت، لأنى إنسان نجس الشفتين»، طار واحد من السارافيم، وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فم اشعياء وقال «إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك، وكفر عن خطيئتك».

لم يرد في الكتاب أن واحداً من السارافيم قد سقط ...

فمعنى كلمة سارافيم (المحرقون) أو المتقدون بالنار. وواضح من إسمهم إنهم يرمزون للحب الإلهي. والمحبة لا تسقط أبداً.

مادام الكتاب يقول «متبررين مجاناً بالنعمة» (روس: ۲۶)، إذن فهو خلاص مجاني. لماذا إذن نربطه بالمعمودية وهي عمل؟!

عبارة «متبررين مجاناً» تعنى أننا لا ندفع ثمناً لهذا التبرير. ذلك لأن «أجرة الخطية هي موت» (روه: ٢٣)، كما ورد في نفس الرسالة إلى رومية... وهذا الثمن دفعه المسيح بموته، بسفك دمه على الصليب.

ونحن نتبرر بدون دفع هذا الثمن ، أي مجاناً.

أما المعمودية فهي ليست الثمن، إغا الوسيلة.

مثال ذلك حينما يقول الأخوة البروتستانت إننا نخلص بالإيمان. فالإيمان هو الوسيلة، وليس غير، كما يقول الكتاب «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٢٠: ٢٢). وقد جمع السيد المسيح هاتين

الوسيلتين معاً ، الإيمان والمعمودية في قوله:

« من آمن واعتمد خلص » (مر ۱۹:۱۹).

لسنا نحن إذن الذين نربط الخلاص بالمعمودية ، إنما السيد المسيح نفسه ، وأيضاً رسله القديسون مثلما قال القديس بطرس الرسول عن فلك نوح «الذى فيه خلص قليلون ، أى ثمانى أنفس بالماء ، الذى مثاله يخلصنا نحن الآن أى المعمودية » (ابط ۳ : ۲۰ ، ۲۱) .

وكذلك قال القديس بولس الرسول أيضاً «..بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس» (تى٣:٥).

ولعلك تحتج وتقول: وهل إذا لم أعتمد أهلك، والمسيح قد مات من جلى؟!

نعم إن المسيح قد مات من أجلك. ولكن ينبغى أن تسلك فى الوسيلة التى وضعها السيد المسيح نفسه لحلاصك. الوسيلة التى تنال بها الحلاص الذى قدمه لك المسيح مجاناً...

فعلى الرغم من دم المسيح، هل يمكن أن تخلص مثلاً بدون توبة ؟

دم المسيح موجود وكاف للخلاص. ولكن موجود أيضاً قول السيد المسيح «إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون» (لو١٣: ٣، ٥). والتوبة ليست ثمناً للخلاص، إنما هي وسيلة ضرورية لازمة تبرر بها مجاناً بدم المسيح.

والمعمودية هي أيضاً وسيلة ضرورية لازمة تبرر بها مجاناً بدم المسيح . والسيد المسيح نفسه قد قال «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح ، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » (يوس : ٥) .

والإيمان أيضاً وسيلة ضرورية ولازمة لنوال التبرير المجانى الذي تم بدم المسيح .

إذن ينبغي أن نفرق بين الثمن والوسيلة .

ثمن التبرير هو دم المسيح وحده .

والوسائل الضرورية اللازمة هي الإيمان والمعمودية والتوبة.

وقد ربط القديس بطرس الرسول بين هذه الوسائط الثلاث في يوم الخمسين بعد أن آمن اليهود ونخسوا في قلوبهم، وسألوا ماذا نعمل؟ فأجابهم الرسول القديس: «توبوا ، وليعتمد كل واحد منكم على إسم يسوع المسيح لغفران الخطايا ، فتقبلوا عطية الروح القدس » (أع ٢ : ٣٨) . أمامنا هنا الثلاث وسائط : إيمان على إسم يسوع المسيح ، وتوبة ، ومعمودية ...

كلها وسائط، والثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح، وقد دفعه المسيح وحده الأجلنا.

ونحن ننال هذا التبرير مجاناً، لأننا لم ندفع ثمنه، أي الدم.

ننال بالإيمان والتوبة والمعمودية: الثلاث وسائط معاً ...

كلها وسائط، الثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح.

ثم ندخل فى العمل البار، الذى هو ثمر للإيمان وثمر للتوبة، وثمر لعمل الروح القدس فينا الذى نلناهما في المعمودية ...

و يقول القديس يوحنا الرسول عن هذا البر:

«إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يفعل البر هو مولود منه» (١ يو ٢ : ٢٩).

إن السيد المسيح قد دفع ثمناً لتبريرك هو دمه. وقدم لك هذا التبرير مجاناً ـأى بدون دفع الثمن مرة أخرى ـ و بقى عليك أن تسلك فى الوسائط التى حددها الرب نفسه ...

ولتفسير ذلك ، أقول لك مثلاً :

لنفرض أن معك شيكاً بمبلغ كبير جداً من المال، حصلت عليه مجاناً نتيجة لميراث مثلاً، غير أنك لم تذهب إلى البنك لتقبض قيمة هذا الشيك، ستظل طبعاً بدون هذا المبلغ، مع أنه موجود لصالحك. ولكنك لم تسلك في الوسيلة...

نقولها مرة ثالثة : إن الثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح لا غير. ونحن ننال هذا التبرير مجاناً عن طريق الإيمان والمعمودية والتوبة.

يقول البعض إن اليهودية ديانة مادية عالمية. فما رأيكم في هذا التعبير؟ وهل المسيحية صححت مادية اليهودية؟

مادامت اليهودية ديانة سماوية ، فلا يمكن أن نصفها بأنها مادية . ومادامت عقائد اليهودية موحى بها من الله فى كتاب مقدس هو التوارة ، فلا يمكن أن نصف وصايا الله بأنها مادية ، وإلا كان ذلك اتهاماً موجهاً لله ذاته تبارك إسمه . وكذلك فى هذا الأمر إتهام إلى موسى النبى العظيم أول من قدم للبشرية شريعة إلهية مكتوبة . هل كان يقود الناس إلى المادية ؟!

إن السمو الموجود فى تعاليم اليهودية ، يمكن أن يكون مجالاً لتأليف كتب كثيرة ، ونستطيع أن نقدم أجزاء منه فيما بعد . كذلك لا ننسى أن كثيراً مما ورد فى اسفار العهد القديم لا يمكن فهمه إلا بمعرفة رموزه .

إن بعض الذين ينتقدون تعاليم اليهودية ، لم يفهموها بعد.

وصف اليهودية اليهود بالمادية شيء، ووصف الديانة اليهودية بالمادية شيء آخر له خطورته. فاليهود بشر، يمكن أن يخطئوا وأن ينحرفوا، كأى بشر. أما الديانة فهى من الله: ما يمسها يمس الله واضعها، ويمس الرسول العظيم موسى الذى جاء بها من عند الله. ويمس أيضاً التوراة، التي احتوت اليهودية، والتي أوحى بها الله هدى ونوراً للناس... فكيف يعقل أن يرسل الله نبياً بديانة تقود الناس إلى المادية ؟!

إن وصية العشور في البهودية هي ضد المادية تماماً ...

فاليهودية تأمر بدفع كل عشور الممتلكات للرب، كل العشر «من حبوب الأرض

وأثمار الشجر» وكل «عشر البقر والغنم» (لا٢٠: ٣٠، ٣٢). «تعشيراً تعشر كل محصول زرعك الذى يخرج من الحقل سنة بسنة» (تث ٢٢: ٢٢) وكان يعشر أيضاً الحنطة (تث ٢٢: ٢٧).

بالإضافة إلى العشور، تأمر اليهودية بدفع البكور.

والمقصود بها أول انتاج، سواء نتاج الناس، أو الأرض، أو الأشجار، أو الغنم والبهائم.

فيقول الرب « قدس لى كل بكر ، كل فاتح رحم ... من الناس والبهائم إنه لى » (خر١٣٠: ٢).

أول ما يولد من نتاج المواشى والأغنام كان للرب ، وكان كل بكر ذكر من الناس يقدم لخدمة الرب ، إلى أن استبدل هؤلاء الأبكار بسبط اللاويين.

كذلك تقول الشريعة اليهودية «أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك» (خر٢٣: ١٠) خدمة أول حصيد يحصده يقدمها للرب (١٣: ٢٣) كذلك أول الحنطة، والزيت، وأول جزاز غنمه من الصوف هي للرب (تث ١٨: ٤) وأول عجينة (عده ١: ٢٠) و يوم الباكورة هذا يقيم حفلاً مقدساً.

أما الأشجار، فكان ثمر أول سنة تطرحه (السنة الرابعة) كله للرب (لا ١٩: ٢٤). صاحبها يأكل من ثمر السنة التالية.

هل هذا العطاء العجيب هو من سمات ديانة مادية ؟!

يضاف إلى هذا ، إلى العشور والبكور ، ما يقدمه الإنسان من نذور ، ومن نوافل ... (تث ١٢ : ١٧).

ومن اللمسات الإنسانية الجميلة في الشريعة اليهودية ، قول الرب «وعندما تحصدون حصيد أرضكم ، لا تكمل زوايا حقلك في حصادك ، ولقاط حصيدك لا تلتقط . للمسكين والغريب تتركه » (لا ٢٣: ٢٢) . لذلك كان الفقراء يلتقطون رزقاً من وراء الحصادين .

ومن النقط الإنسانية أيضاً ، ضد المادية ، عتق العبيد .

فى زمن موسى وما سبقه ، كان هناك رق . ولكن الشريعة اليهودية كانت تأمر بأن العبد المشترى بمالك ، الذى يخدمك ست سنوات ، تطلقه حراً فى السنة السابعة (تث ١٥: ١٢).

وضد المادية أيضاً في اليهودية ، تقديم الذبائح والمحرقات .

وكلها كانت لارضاء قلب الرب ، ولنوال المغفرة ، والشعور بفداحة الخطية ... وقد شرحت بالتفصيل في سفر اللاويين.

و بعض الذبائح كالمحرقات، وذبائح الحظية، وذبائح الإثم، ما كان مقدمها يتناول منها شيئاً على الاطلاق. ولا يمكن أن يحمل هذا تفكيراً مادياً، بل هو تفكير روحى، في الحزن على الحظية، وتقديم توبة عنها، والتضحية بشيء مادى ، له رموز روحية ...

وضد المادية أيضاً ، المناسبات الكثيرة ، الأسبوعية والسنوية ، التي كانت عطلات لا عمل فيها ، أياماً مقدسة للرب ...

فشملت الوصايا العشر، تقديس السبت «لا تعمل فيه عملاً ما، أنت وابنك وابنت وابنك وعبدك وامتك، وثورك وحمارك وكل بهائمك. ونزيلك الذى فى أبوابك، لكى يستريح عبدك وامتك مثلك، واذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر» (تث ٥: ١٤).

يضاف إلى هذا أيام الأعياد واحتفالات مقدسة أزيد من عشرين يوماً ، عملاً من الأعمال لا يعملون فيها ، سوى العمل الروحى ، كما شرحنا في سفر اللاو يين اصحاح ٢٣.

ولو كانت اليهودية مادية ، ما كانت تجعل ٧٣ يوماً ، أياماً مقدسة ، بلا عمل ، أي خس السنة تماماً .

إلى جوار نظام الصلوات والتسابيح والقراءات المقدسة:

فهناك سبع صلوات كل يوم (مز١١٨) غير صلوات الليل، بل ان الاقتراب إلى بيت الله، كان أيضاً بالصوات والمزامير، ما يسمى مزامير المصاعد. وكانت التوراة موزعة على قراءات منتظمة في المجامع، بحيث يسمعها الشعب كله.

أما روحانية اليهودية في تعاليمها ، فهذا موضوع طويل.

هل إذا مات إنسان مسيحى فى خطيئته ، يدخل ملكوت السموات؟ طبعاً لا ... إذن فما فائدة الصلاة على الميت، ونحن لا نعلم هل مات بخطاياه أم مات تائباً؟

الذى يموت فى خطيئته ، لا يجوز أن نصلى عليه ، ولا تنفعه الصلاة ، وقد قال معلمنا يوحنا الرسول «توجد خطية المموت. ليس لأجل هذه أقول أن يطلب » (١٦ يوه: ١٦).

فإن صعد لص على مواسير بيت ليسرقه ، ووقع فمات ، لا تصلى عليه الكنيسة ، وإن ضبط رجل زوجته فى ذات الفعل ، وقتلها لتود هى والزانى معها ، لا تصلى عليهما الكنيسة ، وإن دخل مهر بون للمخدرات فى قتال مع رجال الشرطة ، ومات بعضهم فى هذا القتال ، لا تصلى عليهم الكنيسة . وإن انتحر شخص وهو متمالك العقل والإرادة ، لا تصلى عليه الكنيسة .

إذن إن كانت الكنيسة متأكدة من أن الميت مات في حالة خطية، لا يمكن أن تصلى عليه.

أما فى غير ذلك ، فإنها تصلى عليه ، على الأقل لكى يفارق العالم وهو محالل من الكنيسة ، غير مربوط منها فى شىء ... ثم يترك لرحمة الفاحص القلوب والعارف الخفيات .

وكأن الكنيسة تقول لله : هذا الإنسان محالل من جهتنا بسلطان الحل والربط الذي منحته لنا (متى ١٨ : ١٨ ؛ يو ٢٠ : ٢٣) نترك بعد هذا لرحمتك، ولمعرفتك التي نفوق معرفتنا.

كذلك فإن الكنيسة تصلى من أجل المنتقل، لمغفرة ما ارتكبه من خطايا ليست للموت حسب وصية الرسول:

وفى مثل هذا قال الرسول «إن رأى أحد أخاه يخطىء خطية ليست للموت، يطلب فيعطيه حياة، للذين يخطئون ليس للموت ... كل إثم خطية، وتوجد خطية ليست للموت » (١١يوه: ١٦، ١٧).

فما هي هذه الخطية التي ليست للموت ؟

إنها الخطية غير الكاملة، مثل خطية الجهل أو الخطية غير الإرادية أو الخطايا المستترة أو السهوات.

إننا نصلى فى الئلائة تقديسات ونقول «حل واغفر، واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التى صنعناها بإرادتنا، والتى صنعناها بغير إرادتنا، التى فعلناها بمعرفة، والتى فعلناها بغير معرفة، الحفية والظاهرة».

إذن فحتى الخطايا غير الإرادية ، وخطايا الجهل ، والخطايا الحنفية ، كلها خطايا (لأنها كسر لوصايا الله ، وتحتاج إلى مغفرة ، وتحتاج إلى صلاة ...).

وفى العهد القديم ، نرى أن خطايا السهو ، التى لم يكن يعرفها مقترفها ، حيثما كان يعرف كان يقدم عنها ذبيحة لمغفرتها (لا ٤: ٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ٢٢) .

عن خطايا الجهل هذه ، وخطايا السهو ، والخطايا غير الإرادية ، والخطايا غير المعروفة ، تصلى الكنيسة ليغفرها الرب للمنتقلين .

إن المرتل يقول في المزمور (١٨) « الهفوات من يشعر بها . من الخطايا المستترة يارب طهرني » عن هذه الخطايا المستترة ، والتي لا يشعر بها ، تطلب الكنيسة له المغفرة ...

ولنفرض أيضاً أن إنساناً أتاه الموت فجأة ، ولم تكن له فرصة للاعتراف ، أو أن خطايا لم يعترف بها إنسان نسياناً منه ... ولم ينل عن كل ذلك حلاً ، فإن الكنيسة تمنحه الحل ، وتطلب له المغفرة ، في الصلاة على المنتقلين .

ثم أن الكنيسة تصلى لأجل المنتقلين، بنوع من الرحمة. لأنه لا يوجد أحد

بلا خطية، ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض (وهذه العبارة جزء من الصلاة على المنتقلين).

إن داود يقول في المزمور «إن كنت للآثام راصداً يارب، يارب من يثبت؟! لأن من عندك المغفرة» (مز١٢٩). و يقول أيضاً: «لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك أي حي» (مز١٤٢) فإن كان الأمر هكذا، وإن كان أليس عبد بلا خطية، ولا سيد بلا غفران، فإننا نصلي من أجل المنتقلين، «كبشر، لبسوا جسداً، وسكنوا في هذا العالم»...

إننا نصلى لأجل الكل ، لأن الصلاح لله وحده ... نطلب المغفرة ، ونترك الأمر لله ، شاعرين أن أى إنسان ربما يكون قد تاب ، ولو في ساعة موته .

أما الذين ماتوا في خطيتهم ، دون توبة ، فإننا لا نصلي لأجلهم ، إذ تكون صلاتنا في هذه الحالة ضد صلاح الله وضد عدله.

سمعت أن الأبدية صفة من صفات الله وحده. وأن الأبدية ليست للأشرار. لأنه لو كانت الأبدية للشر وللأشرار ولا بليس، لأصبح الشيطان إلهاً، ولشابهنا من يقولون بوجود إلهين: إله للخير، وإله للشر!

فما رأى الكنيسة في هذا الموضوع ؟

الأزلية _ وليست الأبدية _ هي الصفة الخاصة بالله وحده .

الله أزلى ، أى لا بداية له . ولا يوجد كائن آخر أزلى. فكل الكائنات الأخرى مخلوقة . وبالتألى لها بداية ، ولم تكن موجودة قبل هذه البداية . إذن فهى غير موجودة

بالضرورة ، لأنه مر وقت لم تكن فيها موجودة . ومادامت مخلوقة إذن هي غير أزلية .

أما الأبدية ، فقد وهبها الله للعديد من مخلوقاته .

وهكذا خلق الإنسان بنفس خالدة، يتساوى في هذا: الأبرار والأشرار...

وهذا الخلود لا يعنى أن الإنسان إله ، فهو إنسان على الرغم من أن الله أنعم عليه بالحياة الأبدية . ولو كانت الأبدية من صفات الله وحده ، لأصبح من المستحيل أن يتمتع إنسان بالحياة الأبدية ، لأن الإنسان لا يتحول إلى إله ...

والأبدية للأبرار ، وللأشرار على السواء ، مع اختلاف نوع المصير، وفي ذلك يقول الكتاب عن يوم الدينونة .

« فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى ، والأبرار إلى حياة أبدية » (متى ٢٥: ٢٦).

وإن كنا لا نؤمن بهذه الأبدية للأشرار، نخالف الكتاب من جهة. ومن جهة أخرى نشابه بدعة السبتين الأدفنتست الذين يؤمنون بأن الأشرار عقوبتهم العدم والفناء.

وهذه الأبدية المعذبة هي أيضاً للشيطان وملائكته.

إذ يقول الكتاب عن الرب في يوم الدينونة «ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار: اذهبوا عنى يا ملاعين، إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ...» (متى ٢٥: ٥١).

و يقول سفر الرؤيا عن عقوبة الشيطان «وإبليس الذى كان يضلهم، طرح فى بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبى الكذاب، وسيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين» (رؤ٢: ١٠).

وعبارة « إلى الأبد الآبدين » وكذلك عبارة (النار الأبدية)، تعنى أن الشيطان والناس الأشرار، سيعيشون في الأبدية، ولكن في عذاب.

أما إنكار ذلك فهو من بدع شهود يهوة والسبتيين الأدفنتست .

سمعت ناقداً یقول: هل الله یحتاج فی الحلق إلی المسیح لیخلق به، ویقال «کل شیء به کان وبغیره لم یکن شیء مما کان» (یو ۱: ۳).

وهل يحتاج إليه في الخلاص ليخلص به العالم ؟ هل في هذا وصف لله بالعجز ؟

جواب

لو كان الله قد احتاج إلى غيره، لاعتبر عاجزاً !!

واكنه تبارك إسمه ، تنزه عن أن يحتاج إلى غيره .

ففى الحلق ، خلق كل شيء بكلمته ، باقنوم الكلمة أو اللوجوس ، الذي هو عقل الله الناطق ، أو نطق الله العاقل... قبل التجسد ، وقبل خلق آدم وحواء والكون كله .

ومادام الله قد خلق الكل بعقله، أو بحكمته، أو بكلمته، لا يكون قد احتاج إلى غيره ليخلق به.

فعبارة إن الله خلق العالم، أو أن عقل الله قد خلق العالم، أو أن الله خلق العالم بعقله.

كلها تؤدى معنى واحد. فالله وعقله كائن واحد. ونفس الوضع بالنسبة إلى الحلاص.

فالله هو الذي خلص العالم ، دون أن يحتاج إلى غيره .

ولو كان غير الله قد خلص العالم ، لما كان الخلاص غير محدود، ليكفى لجميع خطايا جميع الناس في كل العصور... أما المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى هذا الناقد، فهي التجسد.

والتجسد موضوع طويل. ليس مجاله الآن ، وليس هو موضوع النقد. وجهة النقد أن الله احتاج إلى غيره ، والاحتياج إلى الغير عجز. والاجابة هي أن الله لم يحدث أنه احتاج إلى غيره سواء في الخلق أو الفداء. فهو الذي خلق الكل ، وهو الذي فدى الكل ...

هل كل رسول هو مؤيد بالروح القدس؟ وعلى هذا الأساس يكون السيد المسيح مثل باقى الرسل في علاقته بالروح القدس؟

الرسل لهم علاقة بالروح القدس، لأن الروح القدس ـ كما ورد فى قانون الإيمان ـ هو الناطق فى الأنبياء .

ولكن السيد المسيح يتميز عن الجميع بأن علاقته بالروح القدس علاقة أقنومية ، وعلاقة أزلية ، وعلاقة تساو...

علاقة المسيح بالروح القدس ، هي قبل خلق العالم، وقبل كل الدهور، وقبل الزمن، هي منذ الأزل، ولا يوجد رسول هكذا...

هو ثابت في الروح القدس ، والروح القدس ثابت فيه ، وكلاهما ثابتان في الجوهر، نفس الطبيعة ... وفي هذا يختلف عن الكل.

ثم أنه هو الذي أرسل الروح القدس لتلاميذه القديسين، فحل عليهم في اليوم الخمسين ومنحهم التكلم بألسنة. ولا يستطيع رسول أن يقول إنه أرسل الروح القدس.

تصلنى بعض النبذات فيها كلام روحى وعظى ، غالبيتها عن الفداء والحلاص . كيف أميز هذه النبذات ، وهل هى أرثوذكسية أم لا ؟ علماً بأن بعض النبذات مكتوب عليها أنها صادرة من جعية أو هيئة أرثوذكسية .

مجرد إسم أو هيئة أرثوذ كسية لا يكفى .

فكثيرون يخفون تعاليمهم وراء إسم أرثوذكسى . والبعض يدعى أنه أرثوذكسى ، ولكنه بسبب قراءته كثيراً فى الكتب غير الأرثوذكسية ، وبسبب حضوره اجتماعات ، أو ارتباطه بصداقات غير أرثوذكسية ، دخلته أفكار لا تتفق مطلقاً مع إيمان وعقيدة الكنيسة ، ومع ذلك فهو ينشرها .

إذن كيف تميز؟ في الواقع أن الأرثوذكسي الصميم، لغته تظهره، ولكن حسب اطلاعنا على بعض هذه النبذات، نقول الآتي:

غالباً النبذات غيرالاً رثوذ كسية، في كل تعليم روحى تشرحه، تتحاشى إسم الكنيسة، والأسرار، والكهنوت.

ومعنى أن الموضوع يكون عن غفران الخطية ، أو التوبة ، أو الخلاص ، أو الأبدية ، إلا أن كل النبذات تركز على العلاقة الشخصية بالله ، دون عمل للكنيسة والأسرار والكهنوت .

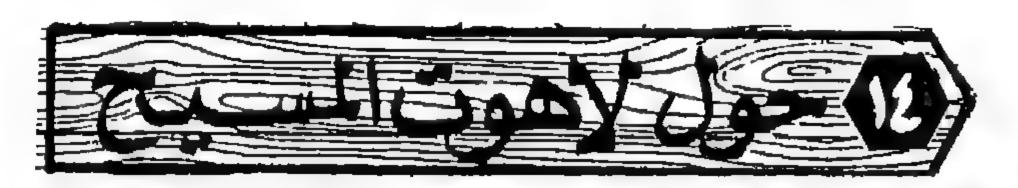
وغالباً ما تدور الأحاديث حول موضوع متكرر، وهو:

أهمية الأبدية ـ حاجتك للخلاص ـ الله يحبك وهو الوحيد الذي يخلصك. الجأ إليه. افتح قلبك له. اقبله مخلصاً.

ولا ذكر للاعتراف ، أو التناول ، أو الكنيسة .

وملاحظة أخرى أن هذه النبذات فى غالبيتها تحدث القراء كما لو كانوا هالكين، ولم ينالوا الفداء بعد، فتحدثهم عن دم المسيح، كأنهم لم ينالوا فاعليته حتى الآن.

بينما يوزعون النبذات على أبوب الكنائس . وكل الذين فيها تمتعوا بكفارة دم المسيح يوم ماتوا معه في المعمودية.

هل توجد آیات صریحة فی الکتاب المقدس تذکر لاهوت المسیح ؟ یسرنا إیراد بعض منها ...

نعم ، توجد آیات کثیرة ، نذکر من بینها:

قول بولس الرسول عن اليهود ((... ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركاً إلى الأبد آمين ((روه: ٥).

مقدمة إنجيل يوحنا واضحة جداً . إذ ورد فيها :

« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله » (يو1:

۱). وفی نفس الفصل ینسب إلیه خلق کل شیء، فیقول «کل شیء به کان.
 و بغیره لم یکن شیء نما کان» (یو۱:۳).

وعن لاهوت السيد المسيح وتجسده يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد» (١يو٣: ١٦).

وعن هذا الفداء الذي قدمه المسيح كإله يقول بولس الرسول إلى أهل أفسس «احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة،

لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه» (أع ٢٠: ٢٨) وطبعاً ما كان ممكناً أن الله يقتنى الكنيسة بدمه، لولا أنه أخذ جسداً، سفك دمه على الصليب.

ولقد اعترف القديس توما الرسول بلاهوت المسيح، لما وضع اصبعه على جروحه بعد قيامه، وقال له «ربى وإلهى» (يو٢٠: ٢٨).

وقد قال السيد المسيح من توما هذا الإيمان بلاهوته. وقال له موبخاً شكوكه «لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبي للذين آمنوا ولم يروا».

وحتى إسم السيد المسيح الذي بشر به الملاك، قال «ويدعون إسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا» (متى ١: ٢٣).

وكان هذا إتماماً لقول النبى اشعياء ولكن السيد يعطيكم نفسه آية: «ها العذراء تحبل وتلد إبناً. وتدعو إسمه عمانوئيل» (اش٧: ١٤)، لقد صار الله نفسه آية اللناس بميلاده من العذراء...

وما أكثر الآيات التي تنسب كل صفات الله للمسيح .

يهتم العلماء بمسألة «هل هناك حياة على الكواكب الأخرى». فما موقف المسيح من هذا الموضوع ؟... وإذ أثبت العلم فيما بعد وجود حياة، فهل يؤثر هذا على الدين ؟

الدين قد ترك هذا الموضوع لم يتعرض له بنعم أو بلا. فسواء ثبت وجود حياة على الكواكب، أم ثبت عدم وجودها، فإن هذا لا يؤثر على الدين بشيء. إن الكتاب المقدس لم يقصد به أن يكون كتاب فلك، أو كتاب علم، بل هو بشارة للخلاص، يحكى قصة الخلاص، وكل ما يتعلق بها من تاريخ ومن وصايا ومن لاهوت...

أما الكواكب ، فإن ما فيها لا علاقه له بخلاصنا ، يكفى أنها تنير لنا بالليل ، كنعمة من الله لنا ، وقد شبه الله قديسيه الأ برار بها ، وإنهم يضيئون كالكواكب .

إن وجدت فيها حياة فليس في الكتاب ما يعارض هذا . وإن لم يوجد ، فليس في الكتاب ما يعارض هذا ...

فى كتاب (الله يتكلم) للسبتيين الأدفنتست، توجد أسئلة فى العقيدة والإيمان، كل سؤال جوابه آية من الكتاب المقدس.

وكذلك بعض النبذات التى تصل إلينا، تقدم تعليماً معيناً ترفضه الكنيسة، ومع ذلك كل تعليم تثبته آية من الإنجيل. ولذلك يسمونه التعليم الإنجيل والحق الكتابى.

فلماذا لا نصدق هؤلاء وأولئك ، بينما يثبتون العقيدة بآية ؟

إن آية واحدة من الكتاب، لا تكفى، ولا تقدم الحق الكتابى، إنما يقدمه تجميع لآيات الكتاب المتعلقة بهذا الموضوع.

وساضرب لك أمثلة في هذا الموضوع لإثباته.

١ ـ لنفرض أن إنساناً سألك عن الولادة من الله ، وكيف يصير الإنسان مولوداً من
 الله ، فوضعت أمامه الآية الآتية :

(إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه» (١يو٢ : ٢٩). هل يمكن بهذه الآية وحدها ، أن نقدم تعليماً كتابياً ، خلاصته أن الإنسان يولد من الله عن طريق أن يعمل أعمال البر، دون أن نذكر إطلاقاً الإيمان والمعمودية ؟!

كلا بلاشك . وكل الطوائف المسيحية تقول كلا .

أم أن الحق الكتابي يتم بأن نضع إلى جوار (١يو٢: ٢٩)، الآيات الأخرى الحناصة بالولادة من الله، مثل:

(يوس: ٥) «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله».

(تيطس ٣: ٥) «بل مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني .. ».

(يع ١: ١٧) «شاء فولدنا بكلمة الحق ».

٢ ـ لنفرض أن إنساناً سألك ما هي الديانة المقبولة من الله ؟ أتستطيع أن تضعه فقط أمام قول يعقوب الرسول:

(يع ١ : ١٧) «الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامي والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم».

أيكون هذا تعليماً كتابياً ، بينما لم تذكر هذه الآية أي شيء عن الإيمان؟!

ولا الطوائف تقبل هذا الكلام! إنما نضع أمامه باقى الآيات ليتكامل الحق الكتابي.

٣ - ولنفرض أن إنساناً سألك : كيف ينتقل الخاطىء من الموت إلى الحياة الأبدية؟ أتستطيع أن تجيبه بقول الرسول:

(ايوس: ١٤) «نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، لأننا نحب الأخوة».

وهل يكون هذا هو الحق الكتابي ؟! دون ذكر للكفارة والفداء بدم المسيح، ودون ذكر للتوبة والمعمودية.

لا يوجد أحد يقبل هذا الكلام. إنما نضع إلى جواره باقى الآيات الخاصة بالموضوع، مثل:

(أف ٢: ٥) ونحن أموات بالخطايا، أحياناً مع المسيح.

(كو ٢ : ١٣ ، ١٤) « وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا ... أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا ، إذ محا الصك الذي علينا ... مسمراً إياه بالصليب ».

٤ - وبالمثل أيضاً فى موضوع الحلاص إنك تسأل كيف أخلص؟ فتوضع أمامك
 الآية التى تقول:

(١٦ى٤: ١٦) «لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً ».

هل هذا وحده يكفى للخلاص؟ بلا إيمان ولا معمودية؟! وبالمثل: (رو١٠: ٩) «لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلصت».

لماذا لا توضع أيضاً إلى جوار هذه الآية:

(مر ١٦ : ١٦) « من آمن واعتمد خلص » وأيضاً :

(١ بط ٢٠ : ٢٠) « إذ كان الفلك يبنى ، الذى فيه خلص قليلون ، أى ثمانى أنفس بالماء. الذى مثاله يخلصنا نحن الآن ، أى المعمودية ».

و بهذا يتكامل الحق الكتابي .

إنه سؤال دائماً يحيرني ، ولا أجد له جواباً:

هؤلاء الذين ينادون بالتعليم الإنجيلي، ويدافعون عن الحق الكتابي، لماذا لا يعلنون هذه الآيات إلى جوار الآيات الأخرى؟!

أليست هي أيضاً من الإنجيل ؟ ومن الكتاب ؟! إني أسأل .

قرأت فى كتاب عن العنصرة أنه حدث فى يوم الخمسين «اتحاد غير منظور بين طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» وأنه «ماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السرى بالذات الذى سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأكله والاتحاد به والثبات فيه».

فما رأيكم في هذا الاتحاد بالطبيعة الإلهية؟ وما رأيكم في عبارة «نحن إذن أمام عليقة مشتعلة بالنار» وعبارة «غاية التجسد الإلهي كملت في يوم الخمسين» و«اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح»؟

السيد المسيح هو الوحيد الذى أتحدت فيه الطبيعة الإلهية (أى اللاهوت) بالطبيعة البشرية (أى الناسوت). فإن كان المؤمنون يحدث لهم نفس الوضع (إتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية ، فماذا يكون إذن الفارق بين أى إنسان والمسيح ؟).

هناك طريقان لمحاربة لاهوت المسيح: إما الإقلال من شأن المسيح، وانزاله إلى مستوى الناس العاديين كما فعل أريوس ... وإما الارتفاع بمستوى الناس إلى نفس مستوى المسيح، بطريقة ما يسمونه (بتأليه الإنسان) كهذا الأسلوب الذي ورد في سؤالك.

والمحصلة في الحالتين واحدة : أن المسيح كباقي البشر.

والكنيسة لا يمكن أن تكتسب كل ما للمسيح. لأن كلمة (كل) تعنى لاهوته أيضاً. إن المسيح أعطى الكنيسة حبه، ولكنه لم يعطها الإلوهية، فمجده لا يعطيه لآخر.

إن التعبيرات اللاهوتية تحتاج باستمرار إلى دقة شديدة .

ولو كان الإنسان يتحول إلى «عليقة مشتعلة بالنار» ، لكان الأنبياء يقفون أمامه في خشوع ليسمعوا الصوت الله ، كما فعل موسى (خر٣) . إن الإنسان لم يتحول في يوم الخمسين إلى إله . ولم يكمل فيه التجسد الإلهى الذي كان للمسيح وحده ...

أما عبارة «وماذا تكون الطريقة الإلهية إلا جسد المسيح السرى، فهى إما أن تكون عبارة أوطاخية ، فيها يضيع الناسوت، وإما ان كانت الطبيعة الإلهية هى الجسد، إذن فليس هناك لاهوت ...!

ثم ما هو جسد المسيح السرى ؟ هل هو الكنيسة ؟

إن كان ذلك ، فلا يمكن أن تكون الكنيسة هى الطبيعة الإلهية. ولا يمكن أن تكون الكنيسة هى جسد المسيح الذى أشار إلى أخذه وأكله. نحن فى القداس الإلهى لا نأكل الكنيسة ، هنا خلط بين الجسد الذى أخذه السيد المسيح من مريم العذراء. وبين الكنيسة بمعنى جسد المسيح .

أم أن هذا الجسد هو الجسد في سر الافخارستيا ، الذي يأمرنا الرب بأخذه وأكله ؟ إن كان الأمر هكذا ، فليس هذا الجسد هو الطبيعة الإلهية ، وإلا سنعود إلى فكرة أوطاخي ! نحن نقول «هذا هو الجسد المحيى الذي أخذه إبنك الوحيد ... من سيدتنا وملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم ... وجعله واحداً مع لاهوته .

وهنا أيضاً يبرز أمامنا سؤال خطير وهو: هل الحديث في يوم الحنمسين هو عن الأقنوم الثالث (الروح القدس) أم الأقنوم الثاني (الإبن) الذي تجسد من أجله، وقال «خذوا كلوا هذا هو جسدي»..؟ ما شأن سر الافخارستيا بيوم الخمسين، يوم حلول الروح القديس كألسنة نار...؟

تبقى في سؤالك بعض نقاط يجب التعليق عليها وهي :

(أ) هل الذي حدث في يوم الحنمسين هو حلول أم اتحاد؟ الكتاب يتحدث بلاشك عن حلول الروح القدس. و يقول السيد المسيح «ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع١:٨).

(ب) هل كانت (العليقة المشتعلة بالنار) ترمز إلى التجسد الإلهي ؟ أم كانت

ترمز إلى يوم الخمسين؟ وهل التجسد الإلهى فى طبيعته وغايته ونتائجه، هو نفس ما حدث للتلاميذ فى يوم الخمسين، بحيث أن «غاية التجسد الإلهى تكون قد بلغت ذروتها فى يوم الخمسين».

(ج) وهل الأقنوم الثالث حدث له تجسد مع البشر في يوم الخمسين، بحلوله عليهم أو إتحاده بهم حسبما قرأت؟

سمعت من أحدهم أن الروح القدس هو الملاك. (جبرائيل)، فهل هذا صحيح؟ والبعض يقول إنه روح (نبى) فهل هذا صحيح؟

الروح القدس هو روح الله ، وليس روح ملاك أو نبى. لأن الملاك أو النبى محدود. أما الروح القدس فكما علمنا الإنجيل غير محدود.

فهل يحل فى جميع المؤمنين، كما قال الكتاب «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم» (١كو٦: ١٩). فهل يعقل أن ملاكاً أو نبياً يحل في كل إنسان مؤمن أى في مئات وآلاف المؤمنين ؟!

وقيل أيضاً في الإنجيل عن الشهداء «لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم» (متى ١٠: ٢٠).

فهل كان ممكناً لملاك أو نبى أن يتكلم فى أفواه آلاف الشهداء فى بداية العصر المسيحى يستشهدون فى أماكن كثيرة متباعدة فى نفس الوقت ؟

قال السيد المسيح عن الروح القدس إنه «يمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه» (يوه ١٠، ١٦، ١٧). وطبعاً لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام عن نبى، لأنه لا يمكث مع الناس إلى الأبد، كما أن الناس يمكن أن يروه و يعرفوه، وبالتالى لا يمكن أن ينطبق على ملاك، لأنه لا يمكث مع جميع المؤمنين إلى الأبد لأنه محدود.

ويتابع الكتاب قوله «أما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم» (يوه١: ١٧). فمن هو هذا الملاك أو النبى، الذي يمكث مع جميع الناس ويكون فيهم، إلى الأبد؟!

السيد المسيح كان المعلم الصالح، قدم للناس التعليم الصحيح، وفتح قلوبهم وأذهائهم إلى اسمى المبادىء، فبهتوا من تعليمه.

أما آدم ، فلم يسجل له الكتاب أى تعليم ، أو أية قيادة روحية لجيله ، ولا حتى لأسرته ، بل خضع لامرأته في قيادتها الخاطئة له . والمسيح كان باستمرار هو الرأس .

المسيح هو الذي فبرى آدم وبنيه ، وخلصه من عقوبة الخطية ، ومات لأجله ولأجل ذريته ، واشتراهم بدمه.

وهكذا كان المسيح هو الفادى ، وآدم وبنيه المفديين به .

كل هذا من الناحية الناسوتية ، أما من الناحية اللاهوتية فالأمر أوسع من أن يكتب في اجابة مختصرة لسؤال ضمن أسئلة كثيرة.

وردت كلمة «سر» في الكتاب المقدس عديد من المرات ، مثل قول الرسول «عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد» (١٦ى٣: ١١). ومثل عبارة «سر الإنجيل» (أف ٢: ١٩). و«سر مشيئته» (أف ١: ١٩). و«سر الإثم» (٢٠س ٢: ٧). وغير ذلك، فلماذا المناداة بسبعة أسرار؟

إن كلمة « سر » في استعمالها الكنسي ، تؤخذ لا بالمعنى القاموسي، إنما بالمعنى الاصطلاحي للكلمة.

فكل سر من أسرار الكنيسة عبارة عن نعمة إلهية سرية، لا تراها. ولكنك تنالها سرياً، من الروح القدس، عن طريق صلوات يرفعها كاهن شرعى بطقس خاص، مع وجود مادة معينة هي مادة السر.

ولیس مجرد سر بمعنی شیء معروف، مثل قول الکتاب «سر السبعة الکواکب» (رؤا: ۲۰)...

إنما يشترط للسر أربعة أمور: نعمة سرية ، كاهن ، صلوات ، وطقس ، مادة السر.

ففى المعمودية مثلاً يوجد شيء سرى لا يراه ، وهو الولادة الجديدة من الماء والروح (يوس: ٥) أو أنك في المعمودية «تلبس المسيح» (غلس: ٢٧) أو أنه في المعمودية «تغسل خطاياك» (أع ٢٢: ١٦). أو أنه في المعمودية ، تدفن مع المسيح ، وتموت معه (روم).

هذه النعم هي عمل سرى ، يعمله الروح القدس في الإنسان ، عن طريق الكاهن بصلوات خاصة ، وبطقس خاص هو تغطيس المعتمد في الماء ثلاث مرات . أما مادة السر هنا فهي الماء...

النعمة السرية فى سر الميرون هى حلول الروح القدس ، وفى سر الاعتراف محو الخطايا بدم المسيح ، وفى الافخارستيا تحويل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه ، وفى الزواج تحويل الإثنين إلى واحد... إلخ .

كل هذه نعم لا يراها الإنسان بعينه ، فهى سر ...

هى أمور لا تختص بالمعرفة العقلية كالأسرار الخاصة بالمعلومات إنما هى أمور إيمانية روحية غير مدركة بالكلام.

هذه النعم الروحية السرية ، حددتها الكنيسة بسبعة ... ورسمت لها الصلوات الحناصة بها ، وما تحتاجه من طقوس .

وتوجد صلوات وطقوس اخرى ، ليست من الأسرار.

فمثلاً الصلاة على الموتى ، ليست سراً ، إنما هي مجرد صلاة ، مجرد طلبة ، تطلب فيها الكنيسة رحمة لنفوس المنتقلين ...

وهنا «أسرار ملكوت السموات » (متى ١٣: ١١) التى لا تدخل تحت حصر، والتى ننظر إلى كثير منها الآن كما «في لغز» (١ كو١٣: ١٢). وسيعلنها لنا الله في حينها. ولكنها ليست من هذه النعم السرية التى ينالها المؤمن على الأرض، وتمارس الكنيسة إعطائها له بالسلطان الممنوح لها من الله.

لا داعي إذن لأن يخلط إنسان بين سر، وسر.

فالأسرار الخاصة بالمعرفة شيء ، والأسرار الخاصة بهذه النعم شيء آخر.

هل الأسرار الكنسية السبعة لازمة لجميع الناس ؟

المعمودية لازمة لكل أحد ، لأنه « من آمن واعتمد خلص » (مر١٦: ١٦) و بدونها لا يدخل أحد إلى الملكوت (يو٣: ٥).

ومنح الروح القدس في سر المسحة المقدسة لازم للجميع. وكانت الكنيسة منذ الرسل، تمارسه لجميع المؤمنين (أع٨).

كذلك سر التوبة لازم للكل ، فليس أحد بلا خطية .

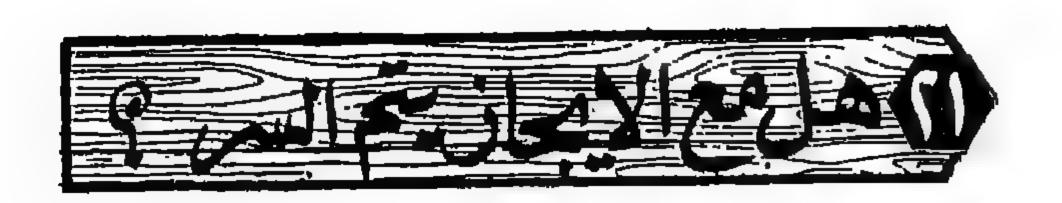
وسر الافخارستيا لازم للكل ، يقول الرب «إن لم تأكلوا جسد إبن الإنسلن وتشربوا دمه ، فليس لكم حياة فيكم » (يو٦: ٣٥).

وسر الكهنوت لازم للكل ، ليس فقط للذين تتم رسامتهم كهنة ، إنما أيضاً لجميع المؤمنين الذين ينالون نعم كل الأسرار السابقة عن طريق سر الكهنوت الذي نسميه «خادم الأسرار».

وبالمثل يمكننا أن نتكلم عن سر الزيجة ، فمع أنه من الواضح أن بعض الناس لا يحتاجون إلى سر الزيجة لأنفسهم إذ يعيشون بتوليين . ولكن مع ذلك كل البتوليين في العالم أجمع ، هم ثمرة لهذا السر.

إذن سر الزيجة وسر الكهنوت. مع أنه لا يمارسها الكل، لكن ينتفع بهما الكل، فهما لازمان للكنيسة ككل.

سر مسحة المرضى ، لازم للمرضى ، بمعنى أنه إن لم ينله إنسان ، لا يؤثر هذا على خلاصه طبعاً ...

الماق

أحياناً نحضر قداساً طويلاً، وأحياناً قداساً مختصراً، والعماد يتم في ساعة أو في دقائق فهل مع المريجازيتم السر؟

من جهة العماد فهو على جزئين، الأول هو مباركة ماء المعمودية، وهو طقس طويل قد يأخذ ساعة من الوقت. أما الجزء الثانى فهو عماد الطفل. وهذا يستغرق بضع دقائق...

والذى يحدث أن الكاهن قد يصلى على الماء باكراً جداً قبل مجىء المعمدين، فلا يحضرون هذا الطقس، ويرون المعمودية قد تمت فى دقائق. أما إذا حضروا فتتم فى أكثر من ساعة . وهكذا ما تظنه إيجازاً ، قد يكون طقساً كاملاً ...

أما من جهة القداس، فهناك صلوات أساسية للتقديس، مثل الرشومات وعهد المسيح لنا واستدعاء الروح القدس والقسمة والإعتراف الأخير، أما الأواشي مثلاً والمجمع وقداس الموعوظين وقراءاته، فليست هي الحاصة بتقديس السر، ولكنها تقال عناسبة صلاة القداس التي هي أقدس صلاة في الكنيسة.

وفى زمن الاستشهاد ، أثناء الهجوم على الكنيسة ، كان يختصر القداس ، ولا إخلال بالسر. كذلك يمكن الإيجاز عن طريق اختصار الألحان ، فالألحان لا تقدس السر ، ولكنها تعمق روح الصلاة . لا تتوسوس وتشك من جهة إتمام السر ...

متى يتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه فى سر الافخارستيا؟ قرأت لأحد الأباء أن الخبز والخمر فى سر الأفخارستيا يتم تحويلها فى الرشومات الأولى عند تقديم الحمل، وأنه هكذا كان الأمر قديماً.

السرائر المقدسة يتم تحولها عند حلول الروح القدس ، وليس قبل ذلك. وقت حلول الروح القدس (قبل الأواشى والمجمع). إذ يصلى الكاهن سراً ويقول «.. ليحل روحك القدوس، علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويطهرها وينقلها ويظهرها قدساً لقديسيك» ويرشم القربانة ثلاث مرات وهو يصرخ ويقول:

« وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له ».

ثم يرشم الكأس ثلاثاً ، وهو يصرخ أيضاً : « وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً لعهده الجديد» ... ويصيح الشعب في الحالين « أؤمن » .

وهذا يدل على عدم تحول سابق أثناء تقديم الحمل.

فلو كانت السرائر قد انتقلت ، ما كان يطلب في سر حلول الروح القدس أن ينقلها.

نلاحظ أيضاً أنه بعد حلول الروح القدس لتحويل الأسرار، لا يرشم الكاهن، ولا ينظر خلفه.

قبل ذلك ـ و بعد تقديم الحمل والرشومات ـ كان الكاهن يرشم الشعب، و يرشم الخبز والخمر، أما بعد تحولها ـ عند حلول الروح القدس ـ فإنه لا يرشم الشعب و بخاصة

عند قوله «السلام لجميعكم»، بل ينحني برأسه دون رشم ...

كذلك لا يرشم الكأس ولا الصينية، إنما الأسرار بعد التحول ، ترشم منها وبها .

أى أنه بالجسد يرشم الدم، وبالدم يرشم الجسد، ولكن لا يرشم بيده أو اصبعه مطلقاً.

ولا يلتفت مطلقاً إلى الحلف ناحية الشعب لما يباركهم . بل يركز بصره فى السرائر المقدسة ولا يتحول عنها .

من هنا يبدو أن القول بتحول السرائر بعد تقديم الحمل مباشرة في الرشومات الأولى، هو تعليم غير سليم.

وإلا كانت السرائر تتقدس وتتحول في قداس الموعوظين، الذين لا يحل لهم حضور القداس!!

ولكن الذى نلاحظه قديماً ، هو أن الموعوظين كانوا يحضرون تقديم الحمل وقراءة الرسائل والإنجيل والعظة ثم ينصرفون . وكان شماس ـ قبل رفع الابروسفارين أى قبل قداس القديسين يقول «لا يقف موعوظ ههنا ، ولا يقف غير مؤمن ، و يبقى المؤمنون الذين يؤهلون لحضور القداس الإلهى » ...

(أنظر قوانين الرسل ، وقوانين أبوليدس) .

إن دراسة تاريخ الطقوس ، تحتاج إلى دراية بلاهوتيات الطقس وروحانياتها أيضاً. ولا يتناقض التاريخ مع اللاهوتيات.

اذلك من المستحيل أن يقول التاريخ ان السرائر المقدسة ، كانت تتحول قديماً من خبز وخر إلى الجسد والدم ، قبل حلول الروح القدس عليها ، وصلوات الكاهن طالباً هذا الحلول .

هل يجوز أن تصلى صلاة القنديل في البيوت أثناء الصوم، حتى لو لم يكن هناك مريض ؟

فالملاحظ أن الآباء الكهنة وكثير من أفراد الشعب قد تعودوا هذا الأمر، هل من الصالح استبقاؤه أم الغاؤه؟

صلاة القنديل ـ أصلاً وقبل كل شيء ـ صلاة من أجل المرضى ودهنهم بالزيت، ولكن لها فوائد كثيرة أخرى ...

١ - هى اجتماع للصلاة فى البيت ، ومباركة للبيت بالصلاة ، ورفع البخور فيه ، وزيارة من الأب الكاهن للبيت ، مع قراءته للتحليل وصلاة البركة لكل من بالبيت . وكل هذه فوائد بغض النظر عن نوع الصلاة وهدفها .

۲ - صلاة القنديل تشمل صلوات أخرى كثيرة: منها الصلاة الربية، وصلاة الشكر، والثلاثة تقديسات، وكيرياليصون، وصلوات أخرى عديدة جداً لطلب مراحم الله. وكل هذه لها فائدتها.

٣ - تشمل صلاة القنديل جميع الأواشى الكبيرة التى تقدم لله مع رفع البخور: ففيها صلوات من أجل المرضى، ومن أجل المنتقلين، ومن أجل المسافرين، ومن أجل الموعوظين، وصلوات من أجل الكنيسة والاجتماعات ومقدمى القرابين ورئيس الدولة ... إلخ ولهذا كل من يحضرها ، لابد أن يجد له فيها نصيباً .

٤ - تشمل صلاة القنديل طلبات كثيرة جداً من أجل التوبة بالذات، وطلب مراحم الله الذي قبل المرأة الخاطئة، وزكا العشار، وغفر لصاحب الدين... وأى إنسان

مهما كان سليم الصحة ، لابد أن يستفيد من هذه الصلوات الخاشعة المنسحقة ، ولابد أن تقوده للتوبة ، إن تابعها بقلب مفتوح .

ه _ صلاة القنديل تشمل على الأقل سبعة فصول من الإنجيل، منتقاه بحكمة خاصة ، ومجرد الاستماع إلى الإنجيل المقدس يتلى فى البيت عدة مرات ، هو أمر له فائدته .

٦ - ولا ننسى ما فى هذه الصلوات من طقوس مقدسة ، كالبخور والشموع ، والزيت ، والألحان ، كل ذلك له فائدته حتى بالنسبة إلى الأطفال ، و يشعر الكل أن البيت صار قطعة من الكنيسة .

۷ لفدا كله نرى استبقاءها، وبخاصة أن هناك أمراضاً خفية ربما لا نعرفها،
 وهناك أمراض أخرى خاصة بالنفس والروح.

سمعت أنه لا يوجد سوى ثلاث سموات ، حسب قول الكتاب «كل شيء بالثالوث يكمل»!

نحب أن نقول لمرسل هذه العبارة إنه لا توجد هناك آية فى الكتاب تقول «كل شيء بالثالوث يكمل» !! هذا مجرد تعبير عالمي. والكمال ليس قاصراً على الرقم ٣. فمثلاً الرقم ٧ يرمز للكمال أحياناً، وكذلك الرقم ١٠، وغير ذلك.

عبارة السماء الثالثة وردت كاسم للفردوس (٢كو٢١: ٢،٤).

أما السماء التي هي عرش الله ، فوردت في (يوس: ١٣)، (متي ٥: ٣٤). ووردت في المزامير باسم سماء السموات (مز١٤٢: ٤). وبلاشك هي أعلى من السماء الثالثة . وهذه السماء هي التي صعد إليها السيد المسيح وحده ، ولم يصعد إليها أحد آخر من البشر (يوس: ١٣).

هل الشيطان يستطيع أن يدخل إلى الكنيسة وهي مدشنة؟ وإن كان ممكناً، فكيف ذلك والكنيسة مملوءة بالملائكة، كما أن روح الله فيها؟

إذن فالشيطان يمكنه أن يتجرأ ويقف في موضع مقدس، فيه الله نفسه، ليحاول أن يضر أحد المؤمنين.

ونقرأ أن الشيطان جاء إلى السيد المسيح على الجبل، وتجرأ أن يجربه، ويستخدم آيات من الكتاب، بل وقف مع المسيح أيضاً على جناح الهيكل ليجربه أيضاً...

ولكن كل ذلك بلا شك بسماح من الرب ...

ونسمع عن خطايا كانت تحدث في مواضع مقدسة في العهد القديم، في أيام عالى الكاهن، بواسطة إبنيه، مما تسبب عنها غضب الله، ولاشك أنها بتدخل الشيطان...

وقد يدخل الشيطان إلى الكنيسة ليشتت أفكار المؤمنين.

ولكى يبعدهم عن الصلاة ، حسداً منه ... وقد ينتصرون عليه بقوة الصلاة ، وقد يضعف بعضهم . أما كون الكنيسة مدشنة ، فهذا لا يمنع ، لأن الإنسان المؤمن نفسه ، مدشن ، وممسوح بالميرون ، ومع ذلك قد يدخل الشيطان إلى قلبه وفكره ليجر به ...

إن الله قد يعطى الشيطان حرية للعمل، ولكنها حرية في نطاق محدود، وتقابلها دينونة.

ولذلك نقول إن الشيطان حالياً مقيد، منذ يوم الصلب. والقيد معناه أن حريته ليست كاملة، وإلا خرب العالم!

هناك أوقات يقول فيها الرب «اذهب يا شيطان» كما حدث على جبل التجربة. أو يضع له حدوداً لا يتعداها كما في تجربة أيوب...

وفى يقينى أن الشيطان لا يحتمل وقت حلول الروح القدس، واستحالة الأسرار أثناء القداس الإلهى.

هو لا يحتمل هذه اللحظات المقدسة ، والله لا يسمح له . والمؤمنون يكونون فى حالة روحية سامية لا تسمح مطلقاً بالاستجابة لفكر الشيطان ، الذى يتعبه الخشوع القلبى العميق فى ذلك الوقت ، وعمل الروح فى الأسرار والناس .

وعموماً إن دخل الشيطان الكنيسة ليعمل ، يكون ضعيفاً .

ولا يجد له مجالاً فيها، إلا في الذين يكونون داخل الكنيسة، وأما قلوبهم وعقولهم فيخارجها ...!

وقد يلقى الشيطان شكوكاً ، حتى فى أوقات مقدسة ، وأثناء الصلاة ، ولكن إذا كان القلب متصلاً بالله ، فإن الشكوك تبقى خارجه مهما ثقلت وطأتها ، ويعود الشيطان فاشلاً .

لاذا لا نأكل السمك في يومى الأربعاء والجمعة وفي بعض الأصوام الأخرى؟ علماً بأنى سمعت أنهم كانوا قديماً يأكلون السمك في يومى الأربعاء والجمعة .. ؟

إن كان البعض قديماً يأكل السمك في يومي الأربعاء والجمعة، فلاشك أن هذا كان خطأ منهم في فهم التعليم الكنسي، أو إنها عادة خاطئة توراثها أو

تناقلها البعض. ولنبحث الأمر معال...

صومنا هو صوم نباتى كما يعلم الكل، نمتنع فيه عن اللحوم، وعن كل طعام من مصدر حيوانى. ولاشك أن الأسماك لحوم. إذن أكلها لا يتفق مطلقاً مع الصوم. وهكذا ينبغى أنك لا تنعجب من عدم أكل السمك في أيام الصوم كالأربعاء والجمعة.

إنما لك أن تتعجب حقاً من أكل السمك أثناء صوم نقول إنه نباتى ! القاعدة العامة إذن هي عدم أكل السمك في الأصوام.

ولكن لما كانت الأصوام كثيرة جداً في الكنيسة القبطية ، حوالي ٢٠٠ يوماً في السنة ، أي أكثر من نصف السنة صوماً ... لذلك سمح بأكل السمك في بعض الأصوام التي هي أصوام من الدرجة الثانية ، تخفيفاً على الناس من طول فترة الصوم ...

ولكن لا يسمح بأكل السمك في الصوم الكبير وفي الأربعاء والجمعة، لأنها أصوام من الدرجة الأولى.

وهى فى نفس الوقت أصوام سيدية: فالأربعون المقدسة صامها السيد المسيح له المجد، واسبوع البصخة هو أسبوع آلامه. ويوم الأربعاء نتذكر فيه التآمر عليه، ويوم الجمعة نتذكر فيه صلبه...

الناس يستطيعون أن يأكلوا لحماً كل أيام الأسبوع ، ماعدا الأربعاء والجمعة . فإن أكلوا فيها سمكاً ، تكون النتيجة هي أكل اللحم كل أيام الأسبوع ، لأن السمك هو أيضاً لحم ...! ولا يجوز أن يصل التسهيل إلى هذا المستوى ...

من غير المعقول ، أننا ونحن نتذكر صلب المسيح والتآمر عليه ، نأكل سمكاً!! ونرفه عن أنفسنا! ان هذه الذكرى تستوجب لوناً أكبر من الزهد والنسك...

وقد سأل البعض أيضاً في إحدى المرات :

هل يؤكل السمك في عيد البشارة، وهو عيد سيدى.

والمعروف أن عيد البشارة (٢٩ برمهات) يأتى دائماً فى الصوم الكبير. والاجابة هى أن الصوم الكبير لا يجوز كسره بأى حال من الأحوال حتى بسبب عيد سيدى. كما أن كسر الصوم فى هذه المناسبة دليل على عدم ضبط النفس. فكيف يصوم شخص أكثر من شهر من الصوم الكبير، ثم يستهويه السمك أثناء الصوم، فى عيد البشارة ؟!

أين الارتفاع فوق مستوى المادة والطعام الشهى ؟!

هل في صعودالرب ، قد داس على قانون الجاذبية الأرضية؟

للجواب على هذا السؤال نذكر نقطتين:

١ - إن القوانين الطبيعية قد وضعها الله، لتخضع لها الطبيعة، وليس
 ليخضع هو لها.

٢ ـ إن قانون الجاذبية الأرضية، تخضع له الأمور المادية، التى من الأرض. أما السيد المسيح فإنه فى صعوده، لم يصعد بجسد مادى، أو بجسد أرضى، يمكن أن يخضع للجاذبية الأرضية.

جسده ، جسد القيامة والصعود ، هو جسد ممجد ، جسد روحانى ، جسد سمائى . لأنه إن كنا نحن سنقوم هكذا (١كو١٥: ٣٤ - ٥٠) ، فكم بالأولى السيد المسيح ، الذى قيل عنه من جهتنا إنه «سيغير شكل جسد تواضعنا ، ليكون على شبه جسد عده » (ف٣: ٢١) .

هذا الجسد الممجد ، الذي قام به السيد المسيح وصعد، لا علاقة له إذن بقانون الجاذبية الأرضية. هنا و يقف أمامنا سؤال هام وهو:

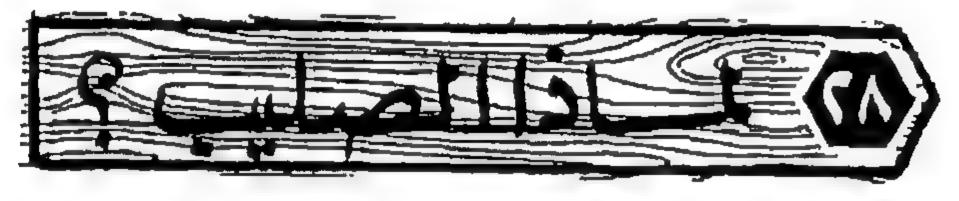
هل إذن لم تكن هناك معجزة في صعوده ؟ نعم ، كانت هناك معجزة . ولكنها ليست ضد الجاذبية الأرضية . إنما المعجزة هي في تحول الجسد المادى، إلى جسد روحاني سماوى يمكن أن يصعد إلى فوق.

إذن لم يكن الصعود تعارضاً مع الطبيعة ، إنما كان سمواً لطبيعة الجسد الذي صعد إلى السماء. كان نوعاً من التجلي لهذه الطبيعة .

وكما أعطانا الرب أن نكون على شبهه ومثاله عندما خلقنا (تك ٢٦، ٢٦)، هكذا سنكون أيضاً على شبهه ومثاله في القيامة والصعود.

سيحدث لنا هذا حينما ((نتمجد معه)) ونصعد معه في المجد.

حينما نقوم «فى قوة» «فى عجد». الأحياء على الأرض فى وقت القيامة ، سوف يتغيرون «فى لحظة ، فى طرفة عين ، عند البوق الأخير» ، «ويلبس هذا المائت عدم موت» (١كوه١: ٥٢) ، «ثم نحن الأحياء الباقين ، سنخطف جميعاً معهم فى السحب لملاقاة الرب فى الهواء . وهكذا نكون فى كل حين مع الرب» (١٦س ٤:

لماذا مات المسيح عن طريق الصليب ، ولم يمت بطريقة أخرى ؟

قد كان الموت بالصليب يعتبر عاراً، فاختار الرب اشنع الميتات وأكثرها عاراً فى ذلك الزمان. ولذلك فى (عب ١٢: ٢) يقول الرسول عن الرب إنه «احتمل الصليب مستهيناً بالحرى». إذن فى الصليب خزى. ولهذا يقول «فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره» لأن الصليب كان معتبراً عاراً.

وفى العهد القديم ، كان الصليب يعتبر لعنة ، إذ قيل «ملعون كل من علق على خشبة». والسيد المسيح أراد بالصليب أن يحمل كل اللعنات التي وقعت على

البشرية. وأشار إليها الناموس (تث ٢٨)، لكى يمنحنا بركة، ولا تكون هناك لعنة فيما بعد.

وكان الصليب يعتبر عثرة بالنسبة لليهود (١ كو١: ١٨). فاختار المسيح هذا العار، وحول الصليب إلى قوة..

وكان الصليب أيضاً من أكثر أنواع الموت إيلاماً ، إذ تتمزق فيها أنسجة الجسد بطريقة مؤلمة جداً ، كما يجف الماء الموجود في الجسد لكثرة النزيف والإرهاق الجسدى . والمسيح بهذا حمل الآلام التي كانت تستحقها البشرية .

والصليب كان ميتة يرتفع فيها من يموت على الأرض، وهكذا قال المسيح «وأنا إن ارتفعت، اجذب إلى الجميع». وهكذا كما ارتفع على الصليب، ارتفع إلى المجد في صعوده، ورفعنا عن مستوى الأرض والتراب بصلبنا معه ...

وكان في موته باسطاً ذراعيه لكل البشرية ، إشارة لقبوله الكل .

قرأت في أحد الكتب هذا السؤال: هل حدث على الصليب أنه اصطلح عدل الله مع رحمته؟

ليس هناك خلاف اطلاقاً بين عدل الله ورحمته، لأنه لا يمكن أن يوجد تناقض بين صفات الله تبارك إسمه. فالله رحيم في عدله، وعادل في رحمته.

عدل الله مملوء رحمة. ورحمة الله مملوءة عدلاً. ويمكن أن نقول إن عدل الله عدل رحيم، ورحمته رحمة عادلة. ونحن لا نفصل إطلاقاً بين عدل الله ورحمته.

وحينما نتكلم مرة عن العدل ، وأخرى عن الرحمة . فلسنا عن الفصل نتكلم، وإنما عن التفاصيل.

أما عن ميمر العبد المملوك الذى يتخيل نقاشاً وجدلاً بين عدل الله ورحمته ، فهو ليس دقيقاً من الناحية اللاهوتية ، وعليه مؤاخذات كثيرة . فلم يحدث طبعاً مثل هذا النقاش ، إنما مؤلف هذا الميمر أراد أن يشرح تفاصيل الموضوع بأسلوب الحوار . وهو أسلوب ربما يكون أدبياً مشوقاً . ولكنه ليس أسلوباً لاهوتياً دقيقاً .

أما على الصليب، فكما قال المزمور العدل والرحمة تلاقيا أو الرحمة والحق تلاقيا. (وليسا تصالحا !!).

إن كلمة مصالحة، تعنى ضمناً وجود خصومة سابقة. وحاشا أن يوجد هذا في صفات الله ...!

وحتى عبارة التلاقى، تعنى هذا التلاقى أمامنا نحن، فى مفهومنا نحن. أما من الناحية اللاهوتية، فهناك التلاقى بين العدل والرحمة منذ الأزل. وكما قلنا عن الله أن عدله مملوء رحمة، ورحمته مملوءة عدلاً.

وعلى الصليب رأينا نحن هذا التلاقى بين العدل والرحمة. وهو تلاق دائم. ولكننا نحن كبشر، رأيناه على الصليب ... رأينا هذه الصورة الجميلة، التى أعطت لعقولنا البشرية مفهوماً عن تلاقى العدل والرحمة.

هل المعمودية تعاد؟! ألسنا نقول في قانون الإيمان «نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا»؟ ألم يقل الكتاب المقدس «معمودية واحدة» (أف ؛: ٥)؟

نعم ، قد قال الكتاب «معمودية واحدة». ولكن ليتنا نقرأ الآية كاملة ، حيث تقول «إيمان واحد، معمودية واحدة» (أفع: ه).

فحيثما يوجد الإيمان الواحد، توجد معه المعمودية الواحدة.

ولذلك نحن لا يمكن مطلقاً أن نعيد معمودية إنسان تعمد في كنيسة لها نفس إيماننا الأرثوذكسي .

كذلك المعمودية ، ينبغى أن يقوم بها كاهن شرعى له كل سلطانه الكهنوتى الذى لا يسمح له باجراء سر المعمودية المقدس ، مؤمناً بكل فاعلية هذا السر...

فمثلاً الكنائس التي لا تؤمن بسر الكهنوت، وليس لها كهنة، كما لا تؤمن بأن المعمودية سرّ، ولا تؤمن بفاعلية المعمودية كما نؤمن، فكيف نقبل معموديتها.

ونفس الوضع مع الكنائس التي تؤمن بسر المعمودية وفاعليته، وبسر الكهنوت. ولكنها مغلقة علينا بحروم الآباء.

ينبغي أن تزال الحروم أولاً ، ثم نقبل أسرارها الكنسية .

قال السيد المسيح للمرأة السامرية «إنه تأتى ساعة، لا في هذا الجبل، ولا في أورشليم تسجدون للآب» (يو ٤: ٢١) فهل تحمل هذه العبارة نبوءة عن السجود في مكان ثالث محدد غير هذين ؟ لأنى سمعت هذا من البعض.

كان اليهود يرون أن السجود يكون في الهيكل في أورشليم ، لأن هذا هو المكان المقدس الوحيد الذي يقدمون فيه الذبائح . وما كانوا يؤمنون بأماكن مقدسة أخرى لباقى الشعوب ، ولا لأهل السامرة الذين بينهم وبين اليهود عداوة .

أما أهل السامرة فكان لهم جبلهم المقدس.

والسيد المسيح حينما قال عبارته للسامرية، لم يشر مطلقاً إلى مكان ثالث، ولم يحدد موضعاً آخر، إنما قصد التعميم.

أى أنه لا تختص أورشليم وحدها بالسجود، ولا السامرة، إنما يكون الإيمان لكل

الشعوب والأمم، و يكون السجود فى كل مكان مقدس على الأرض، إنما «الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق» (يو؛ : ٢٣).

إنه لم يستبدل شعباً بشعب ، إنما فتح الباب للكل .

ولو قصد السيد المسيح مكاناً ثالثاً ، لكان معنى ذلك بقاء فكرة «شعب الله المختار» مع تحوله إلى موضع آخر ، ولا يكون تعميم للدين . وهذا يتناقض مع قوله لتلاميذه القديسين «اذهبوا إلى العالم اجمع ، واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » (مر١٦: ١٥) . وقوله إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم » (متى ٢٨: ١٩) وقوله كذلك «وتكونون لى شهوداً فى أورشليم وكل اليهود والسامرة وإلى أقصى الأرض » (أع١: ٨) .

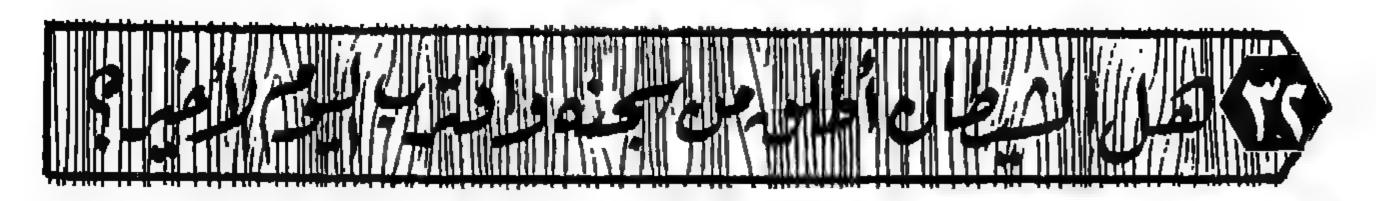
إن السيد المسيح لم يلغ أورشليم (القدس) أو يستبدلها بمكان آخر، فمازالت شعوب العالم اجمع إلى الآن تذهب إلى أورشليم وتسجد هناك...

ولكنه يريد الساجدين الحقيقيين، الذين يسجدون بالروح والحق. وكان هذا هو هدف حديثه مع السامرية، التي كانت ترى عائقاً أمام إيمانها العداوة التي بين اليهود والسامريين، واختلاف أماكن السجود، فكان الحل الذي قدمه لها السيد المسيح هو:

ليس المهم فى أين يكون مكان السجود، إنما المهم هو أن يسجد الإنسان بالروح والحق، فى أى مكان.

لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له . الله روح . والذين يسجدون له ، فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا » (يوع: ٢٣ ، ٢٤).

أين إذن هذا المكان الثالث؟ لا اشارة، ولا تحديد، ولا نبوة. إنما شرح لمعنى السجود الحقيقى وعدم تقيده بمكان ...

الكوالك

قرأنا في احدى الجرائد رأياً يقول إن الشيطان اطلق من سجنه سنة ١٩٦٧م، وأننا نقترب من اليوم الأخير. فما رأيكم؟

ولماذا اختار صاحب هذا الرأى سنة ١٩٦٧م بالذات؟

على أي أساس من الكتاب المقدس ؟ وبأي حساب ؟

إن كثيرين من قبل وضعوا تواريخ مثل هذه لنهاية الأيام. ولعل فى مقدمتهم شهود يهوه. فقالوا إن المسيح سيملك سنة ١٩١٤م. وجاء الموعد، ولم يأت المسيح!! والسبتيون أيضاً، والبلاميس، وآخرون، تنبأوا عن نهاية الأيام، وتحدوا بصورة مذهلة قول الكتاب، على فم السيد المسيح نفسه، لرسله القديسين:

«ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده» (أع ١: ٧).

«أليس أن الذى يفعل هذا ، إنما يرتئى فوق ما ينبغى ... » حسبما قال الرسول (رو٢١: ٣). لماذا يقرر البعض أموراً هى فوق مستواهم، وفوق قدرة إدراكهم البشرى ؟! وإنما هى فى سلطان الآب وحده. والآن لنبحث ماذا يحدث عندما يحل الشيطان من سجنه ؟ يقول الكتاب:

« ثم متى تمت الألف سنة ، يحل الشيطان من سجنه ، ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض » (رؤ٠٢:٧،٨).

فهل تمت الألف سنة في عام ١٩٦٧ ؟ وبأى حساب ؟

ثم هل الشيطان في الـ ٢٢ سنة منذ ذلك التاريخ قد أمكنه أن يضل الأمم ؟!

يقول السيد المسيح «ولو لم تقصر تلك الأيام، لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تذك الأيام... لأنه سيقوم مسحاء كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً » (متى ٢٤: ٢٧- ٢٤). فهل حدث شيء من هذا، والشيطان منطلق من سجنه، يعمل بكل قوته، وهو يعلم أن له زماناً يسيراً (رؤ ٢٠: ٣).

إن اختيار عام ١٩٦٧ كان اختياراً غير موفق ...!

على الأقل بالنسبة إلينا في مصر. ففي عام ١٩٦٧ بدأ حفر اساسات الكاتدرائية الكبرى، وافتتحت سنة ١٩٦٨. وفي ٢ ابريل ١٩٦٨ ظهرت العذراء في الزيتون، وحدثت نهضة روحية كبيرة نتيجة لهذا الظهور ومعجزاته. فهل هذا يحدث، وقد اطلق الشيطان من سجنه ؟!

وعلى الصعيد العالمى ، فى أثناء السنوات الماضية ـ بعد النبوءة المزعومة عن اطلاق الشيطان ـ حدث أن جور باتشوف بدأ فى سياسة حرية الضمير، وانتعشت الكنيسة فى روسيا . وأتفقت امريكا وروسيا على نزع الصواريخ المتوسطة المدى ، والعالم يفكر الآن فى الغاء الأسلحة الكيميائية والأسلحة المدمرة ... فهل هذا يحدث بعد حل الشيطان من سجنه ؟!

إن الشيطان حينما كان في حربته قديماً ، استطاع أن يوقع كل أمم العالم في عبادة الأصنام، فانتشرت الوثنية والعبادات البدائية.

و بقى اليهود فقط يعبدون الله . ووقعوا هم أيضاً في الوثنية ...

وعندما تأخر موسى على الجبل مع الله ، وعبد بنو اسرائيل العجل الذهبى ، من كان يعبد الله وقتذاك؟ إثنان فقط هما موسى و يشوع؟

مخيفة هي الأيام التي يحل فيها الشيطان من سجنه، ليضل الأمم ولو لم يقصرها الله، لا يخلص أحد.

فهل هى أيامنا هذه التى تمتلىء فيها الكنائس بالمصلين، ويتناول فى كل كنيسة مئات أو آلاف من التائبين. وعندما يحل الشيطان من سجنه يكثر الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة ، حسبما قال الرب «و يعطون آيات عظيمة وعجائب، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً » (متى ٢٤: ٢٤). فأين كل هؤلاء وعجائبهم من أيامنا ...

ثم أن نهاية الأيام لها علامات كثيرة لم يتم منها شيء:

ماذا عن «ضد المسيح» Anti Christ الذي يسميه البعض (المسيح الدجال) الذي وصفه الرسول بأنه «المقاوم والمربفع على كل ما يدعى إلها أو معبوداً، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله» (٢٣س ٢: ٤) «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين».

وماذا عن الارتداد العام الذي يعقب مجيء ضد المسيح وعجائبه ؟

وماذا عن النبوءات حول أخنوخ وإيليا .

وماذا عن إيمان اليهود (رو١١: ٢٦). وماذا عن عبارة «حتى تكمل أزمنة الأمم» (لو٢١: ٢٤)، وعبارة «إلى أن يدخل ملء الأمم» (رو١١: ٢٥).

علامات أخيرة هي إنحلال الطبيعة ...

يقول الرب « وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، تظلم الشمس، والقمر لا يعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماء تتزعزع» (مت ٢٤).

حقاً إن الأمور اللاهوتية تحتاج إلى تواضع قلب .

فلا يجوز أن ندعى المعرفة بكل شيء . فكأن موضوعات ـ مثل موعد حل الشيطان من سجنه ، ونهاية الأزمنة ـ إن سئلنا عنها نقول دون أن نخجل «إننا لا نعرف». ولا ندعى المعرفة ونرتئى فوق ما ينبغى!!

الكتاب يقول إن الشيطان يقيد ألف سنة. ومتى تمت الألف سنة يحل من سجنه. فكيف انتهت الألف سنة بعام ١٩٦٧؟

بأى حساب ؟ سواء الحساب الرمزى أو الحرفى ؟

إنه أمر خطير جداً ، إنه كلما تخطر لنا فكرة ، نقدمها للناس كتعليم! «ومن له أذنان للسمع فليسمع» (متى١٣: ٩).

من هم الأدفنتست السبتيون ؟

الأدفنتست هم بدعة خطيرة تشترك مع شهود يهوه فى كثير من الأخطاء الخطرة. ومن أشهر بدعهم:

- ١ ـ يؤمنون أن السيد المسيح هو الملاك ميخائيل.
- ٢ ـ يؤمنون أن السيد المسيح قد ولد بالخطيئة الأصلية .
- ٣ ـ يلقبون الروح القدس «نائب رئيس جند الرب ».
 - ٤ ـ يؤمنون بأن السبت هو يوم الرب بدلاً من الأحد.
 - ه ـ لا يؤمنون بخلود النفس .
 - ٦ ـ يؤمنون بثلاث مجيئات للسيد المسيح .
- ٧ ـ يؤمنون بالملكوت الأرضى وأن السماء سوف لا تكون للبشر.
 - ٨ ـ يؤمنون بفناء الأشرار لا بعدابهم .
- ٩ لا يؤمنون بالكهنوت ، ولا بالشفاعة ، ولا بكثير من الأسرار الكنسية .
 - ١٠ ـ ولهم بدع أخرى كثيرة سنعرض لها فيما بعد إن شاء الله .

يضاف إلى هذا أن لهم أصلاً بروتستانتياً ، ينكرون فيه التقليد ، وإكرام القديسين ، والشموع والبخور والمذبح ، وكل الطقوس الكنسية ، والقوانين الكنسية ، والمجامع والآباء والكهنوت ...

أرجو بنعمة الله أن أصدر لكم كتاباً عنهم نرد فيه على بدعهم، وبخاصة فى الكتب التي أصدرته زعيمتهم (ألن هوايت)...

اللاقوال

قال البعض ان البخور كان يستخدم للتخلص من رائحة الدم فى ذبائح العهد القديم. فلما أبطلت الذبائح الدموية فى العهد الجديد، أبطل البخور تبعاً لذلك. فهل هذا صحيح؟

هذا الكلام غير صحيح فتقديم البخور كان عملاً قائماً بذاته، يمكن أن يقوم به الكاهن بلا ذبائح.

فلما ضرب الله بنى اسرائيل بالوبأ، أمر موسى هرون رئيس الكهنة أن يرفع البخور، ويقف بين الموتى والأحياء. وبتقديم البخور قبل الله الشفاعة ووقف الوبأ (لو١٠: ٤٨). ولم تقدم ذبيحة، ولم تكن هناك رائحة دم. بل البخور وحده...

كذلك كان هناك مذبح قائم بذاته يسمى «مذبح للبخور» (خر٣٠: ١). وكان هرون يوقده كل صباح، وكل عشية، «بخوراً دائماً أمام الرب». ولا علاقة له بالذبائح.

كان البخور في حد ذاته يعتبر ذبيحة . لذلك سمى مكان تقديمه «مذبح المخور».

ونقرأ عن زكريا الكاهن عندما بشره الملاك بالحبل بيوحنا المعمدان أنه كان «يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الله و يبخر» « فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور» (لوا: ٨-

كان البخور في حد ذاته ذبيحة . ولم تكن هناك ذبيحة دموية قصد بالبخور أن يزمل رائحة لدم فيها

ونلاحظ نفس الوضع في العهد الجديد في سفر الرؤيا.

فهناك ملاك قدم بخوراً كثيراً مع صلوات القديسين ... «فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله» (رؤ ٨: ٣، ٤). ولم تكن هناك ذبائح دموية. أنظر أيضاً بخور الأربعة والعشرين قسيساً (رؤه: ٨). كان قائماً بذاته، لم تكن معه ذبيحة حيوانية، وظل قائماً في العهد الجديد.

لم یکن البخور مجرد طقس مرتبط بالذبیحة الحیوانیة، یتأثر بها. بل هو عمل روحی، کصلوات القدیسین، له فاعلیته.

لماذا توقد الشموع في الكنيسة ، مع وجود الكهرباء ؟

الشموع طبعاً للإضاء . وكانت تستخدم قديماً ، لأنها تعطى ضوءاً خافتاً . وهذا الضوء يوحى بالخشوع والرهبة ، أكثر من الأضواء الباهرة . ولذلك نجد الكنائس التي تضاء بالشموع فقط ، أكثر رهبة .

وهى تستخدم الآن مع وجود الكهرباء، في الحالات الحاصة التي نشعر الناس فيها بتركيز معين على النور.

فتستخدم مثلاً فى قراءة الإنجيل، لأننا نستنير به، إذ يقول الكتاب «سراج لرجلى كلامك، ونور لسبيلى» (مز١١٩). ويقول أيضاً «كلمة الرب مضيئة تنير العينين» (مز١٩).

وتستخدم حينما توضع أمام أيقونات القديسين، إشارة إلى أن هذا القديس كان نوراً للعالم، وأيضاً كان كالشمعة يذوب اكبي ينير للآخرين. ولأن الشمع ينير بالزيت الذى فيه ، والزيت يرمز إلى الروح القدس ، فإن نور الشموع يوحى بأن القديس لم يكن منيراً بذاته ، إنما بنعمة الروح القدس فيه .

ونحن نوقد الشموع أيضاً إشارة إلى وجود الملائكة ، الذين هم أيضاً أنوار و«نار تلتهب». وهناك شمعدانان يوضعان على المذبح إشارة إلى الملاكين اللذين ذكرا فى قصة القيامة.

ونحن ننير الشموع فى لحظات معينة أثناء القداس الإلهى، وبخاصة أثناء صلوات تقديس الأسرار، إشارة إلى وجود الرب نفسه، الذى هو «النور الحقيقى الذى يضىء لكل إنسان آت إلى العالم». فحلوله حلول النور.

والشمامسة حينما يمسكون الشموع فى أيديهم ، إنما يشيرون إلى أن خدام الكنيسة يحملون النور إلى العالم للهداية ، فهم حملة المشاعل ، كما أنهم هم أيضاً منيرون كملائكة الله فى السماء .

والشموع تشير إلى النور عموماً ، إلى حياة البر التي يريدها الله للناس. فقد شبه الكتاب الخير بالنور ، والشر بالظلمة . ودعي الأ برار «أبناء النور» والأشرار أبناء الظلمة . وقد قال الرب «سيروا مادام لكم النور ، لئلا يدرككم الظلام» . والشموع في الكنيسة ، ترمز إلى أنها المكان الذي يوجد فيه النور .

والنور أيضاً يشير إلى حالة تجلى الأبرار، كما حدث لموسى وايليا على جبل طابور، وكما سنقوم فى الأبدية بأجساد نورانية.

والشمامسة وهم يحملون الشموع خلف الكاهن أو حواه، يذكروننا بالخمس عذارى الحكيمات وهن يحملن مصابيحهن، اشارة للاستعداد.

ايتنا نقدم لك (الشموع) كموضوع مستقل ، لا كسؤال ...

ما هي الأدلة على صعود الرب وجلوسه عن يمين الآب؟ وأين وردت هذه المعجزة؟

وردت هذه المعجزة أولاً في الإنجيل، لمعلمنا القديس مرقس:

فقد جاء في آخره «ثم أن الرب بعد ما كلمهم، ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين الله» (مر١٦: ١٩).

وورد ذلك في سفر الأعمال، في أكثر من موضع:

فبعد لقاء الرب الأخير مع تلاميذه، وقوله لهم «لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لى شهوداً ...».

« لما قال هذا ، ارتفع وهم ينظرون ، وأخذته سحابة عن أعينهم » ... ثم قال لهم الملاكان «إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء ، سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء » (أع ١ : ١١) .

كذلك في رؤيا القديس اسطفانوس الشماس وقت رجمه «شخص إلى السماء وهو ممتلىء من الروح القدس، فرأى مجد الله، ويسوع قائماً عن يمين الله. فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة، وإبن الإنسان قائماً عن يمين الله» (أع٧: ٥٥، ٥٠).

وما أكثر الدلالات في الرسالة إلى العبرانيين:

فقد ورد فى أولها عن السيد المسيح إنه «بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس فى يمين العظمة فى الأعالى» (عب ١:٣).

وفى حديث القديس بولس عن السيد كرئيس كهنة قال «وأما رأس الكلام، فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السموات » (عب ٨: ١).

وفى أواخر الرسالة يقول «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذى من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهيئاً بالجزى، فجلس فى يمين عرش الله» (عب ١٢: ٢).

وقد وردت نبوة عن هذا في سفر المزامير.

إذ يقول داود النبى بالروح «قال الرب لربى: اجلس عن يمينى، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك» (مز١١٠: ١).

إن جلوس السيد عن يمين الآب، حقيقة شرحنا معناها في الجزء الأول.

إذا فعل إنسان خطية ، فهل يمكن أن يكفر عنها بحسنة من الحسنات، أو بعمل رحمة ؟

إن الكتاب يقول « أجرة الخطية هي موت » (رو ٦ : ٢٣) .

ولا نجاة من حكم الموت ، إلا بموت المسبح عنا، فهو الكفارة الوحيدة عن خطايانا (روسم: ٢٤، ٢٥) (١ يو ٢ : ٢) (١ يو ٤ : ١٠).

ولا يستحق هذا الدم وهذه الكفارة إلا المؤمن بهما (يوس: ١٦). ويشترط أن يكون تائباً ، نائلاً نعمة المعمودية (. أع ٢: ٣٨) (او١٣: ٣، ٥).

ولا يخلص الإنسان بأعماله (بدون إيمان، أياً كانت حسناته وقال الكتاب عن فداء المسيح «اليس بأحد غيره الخلاص» (أع ٤: ١٢).

أما عن عمل الرحمة ، فإنه يحنن قلب الله الذى قال : «طوبى للرحماء فإنهم يرحمون». ولكن عمل الرحمة بدون توبة وبدون إيمان لا يمكن أن يخلص أحداً. واكن من أجل الرحمة تفتقد النعمة قلب الإنسان وتدعوه إلى التوبة ، فإن تاب يستحق الدم فتغفر له خطاياه.

عمل الميرون كان أحياناً في الأسبوع السادس من الصوم وأحياناً في أسبوع البصخة. فأيهما أفضل؟

في الواقع أن عمل الميرون في غير أيام البصخة أفضل.

ذلك لأن قراءات الميرون ستختلط بقراءات البصخة ، ومواعيده بمواعيده ، كما أن أيام البصخة تفرغ كامل لآلام المسيح ، فكيف ننشغل أثناءها بالميرون ؟ وهى أيضاً أيام حزن ، والميرون عيد يمكن أن يليق به نسك الصوم وليس حزن البصخة . والنظام . الأصلى من أيام القديس أثناسيوس لم يكن في البصخة .

كان صنع الميرون يتم على مدى زمن طويل فى الدير. ثم نقل عمل ذلك إلى البطريركية، واستقر فيها، فلماذا؟ ولماذا عاد هذه المرة إلى الدير.

كان عمل الميرون في الدير مناسباً جداً ، لقدسية المكان من جهة ، ولأنه بعيد عن ضوضاء العاصمة وضجيبها من ناحية أخرى فلماذا إذن نقل إلى البطريركية بالقاهرة؟

حدث ذاك لسبب غير كنسى ، وإنما بسبب المواصلات .

كانت الأديرة يصل إليها الناس بالجمال (بالإبل)، لأنه لم يكن هناك طريق صحراوى مسفلت كما هو الآن تمر عليه العربات بسهولة وتصل إلى الدير بسرعة كأيامنا.

إنما الطريق في رمل الصحراء بالجمل، شاق ويستغرق زمناً طويلاً ، فكم يكون شعور راكبه وعلى الجمل جمدانات زجاجية محملة بالميرون المقدس وبالغاليلاون، تهتز باهتزاز الجمل في سيره، وعرضه للكسر والانسكاب، على مدى رحلة تستغرق زمناً طويلاً ؟!

وقد حدث فعلاً فى إحدى المرات أن انكسرت جدانة (إناء زجاجى كبير) من هذه الجمدانات، ولحسن الحظ كانت من الغاليلاون وليس من الميرون، فحزن البابا جداً، وقرر عمل الميرون فى القاهرة، واستمر الأمر هكذا من البابا الـ٨٩ حتى الآن، حيث تغيرت الظروف، واصبحت أسباب المواصلات التى دعت إلى هذا التغيير لا وجود لها، ولا خطر من كسر أوانى زجاجية أو إنسكابها، بل هناك أوانى غير زجاجية لتعبئة الميرون (بلاستيك مثلاً).

لذلك عاد عمل الميرون إلى الدير كما كان ...

سمعنا أنه في يوم الخميس ٢١/٤/١٦ تم تقديس زيت الميرون والغاليلاون. فما هو الغاليلاون؟ وما هواستعماله؟ وكيف يتكون؟ وما معنى تقديسه؟

كلمة غاليلاون من كلمتين يونانيتين مدججتين معاً ، ومعناها زيت البهجة أو زيت الفرح أو زيت التهليل .

وهو الزيت الذى يدهن به الإنسان قبل عماده، في طقس جحد الشيطان، و وظيفته أن يمنع عن المدهون به الأرواح المضلة والتي تحاول عرقلة الإيمان أو تغرس في المعمد «إن كان كبيراً» أفكار التجديف... إلخ.

و يقول الكاهن حينما يدهن الطفل بزيت الغاليلاون:

« ادهنك بزيت الفرح ... لتغرس في شجرة الزيتون الحلوة من قبل عمادك» .

وقديماً كانت الكنيسة تدهن به الموعوظين المقبلين إلى الإيمان، الذين تعدهم اللاستنارة واقتبال سر المعمودية.

ولذلك كان يسمى زيت مسحة ووعظ.

أما تركيب الغاليلاون ، فهو يتركب من ثلاثة أشياء :

(أ) زيت الزيتون النقى .

(ب) اتفال الطبخات الأربع لزيت الزيتون المقدس، وتشمل فى طبخاتنا الحالية ٢٣ مادة من مواد الميرون المقدس.

(ج) خميرة الغاليلاون القديمة التي توضع على طبخة الغاليلاون بغلى أتفال الميرون مع زيت الزيتون.

و يصلى على الغاليلاون صلاة خاصة بتقديسه ، تتلى عليه بعد الصلاة على الميرون ، و يشترك فيها مع قداسة البابا الآباء الأساقفة . ثم يرشم قداسة البابا الغاليلاون ، كما سبق له رشم الميرون المقدس .

وقديماً كان يمسح بهذا الزيت ، زيت الفرح ، الملوك والكهنة. لأن المسحة القديمة التى أمر الرب بها موسى النبى ، كانت تتكون من بعض مواد الميرون كما ورد فى (خر٣٠) وطبعاً يختلف عنها الميرون فى أنه اضيفت إليه الأطياب والحنوط التى كانت على جسد المسيح. وهذه لم تكن موجودة فى العهد القديم طبعاً ، وفى هذه يختلف الميرون عن الغاليلاون ...

بعض الكنائس تضع الطبق الذى يجوى قربانات الحمل، داخل الهيكل، على رف أو كرسى، وأحياناً يضعونه على المذبح بعد القداس إلى الإنتهاء من صلاة البركة؟ فهل هذا جائز؟

لا يجوز أن تدخل إلى الهيكل ، سوى خبزة واحدة ، قربانة واحدة ، هى التى يصلى الكاهن القداس عليها لتقديسها وتحويلها ويتناول المؤمنون منها ...

اما دخول قربانة آخرى إلى الهيكل، فهو خطأ واضح. وبالأحرى يكون الخطأ أكبر، إن وضع طبق قربان الحمل على المذبح. وقد حددت قوانين الكنيسة ما يمكن وضعه على المذبح، إذ ليس هو مائدة عادية!

طبق قربان الحمل يوضع خارج الهيكل ، في مكان متفق عليه. وقد تمت الرشومات عليه خارج الهيكل، واختيرت منه قربانة للتقديس خارج الهيكل، قبل تقديم الحمل.

القربان العادى ، الذى نأخذه من القرابنى ، البعض يأخذه وهو داخل الكنيسة، فهل هذا جائز، أم نأخذه فقط عند الإنصراف من الكنيسة بعد نهاية القداس ؟

الأمر السليم هو أخذ هذا القربان عند الانصراف من الكنيسة بعد نهاية القداس، و بعد سماع البركة وأخذ التسريح.

فالأصل أن الناس يحضرون إلى الكنيسة صائمين، ويحضرون القداس صائمين، وفي انصرافهم تعطيهم الكنيسة خبزة بركة.

وكانت الكنائس قديماً تقيم حفل أغابى (محبة) يتناول فيه الشعب إفطارهم معاً بعد خروجهم من الكنيسة ، وكانت له قاعة خاصة ، وكان أثرياء المؤمنين يتناوبون في إعداده باسم الكنيسة . ولما انقرضت هذه العادة تقريباً ، إلا في مناسبات قليلة ، أكتفى بالقربانة يأخذها المؤمن عند انصرافه ، و يكون الجميع بذلك قد أكلوا من طعام واحد هو القربان .

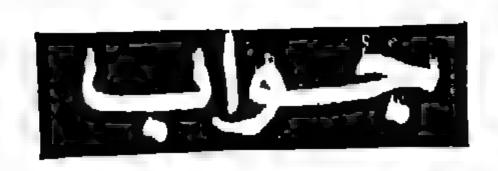
أما توزيع القربان عند دخول الكنيسة ، فلا معنى له ولا هدف من الناحية الرعوية ، كما أنه يعطى بعض الأطفال فرصة يأكلون فيها من هذا القربان أثناء القداس ، ما يعوقهم عن التناول ...!

هل يجوز للشماس أن يقطع ويوزع لقمة البركة على الشعب في الكنيسة، كما يحدث في كنيستنا، في..؟

وهل بجوز أن يحدث هذا أثناء توزيع الكاهن للأسرار المقدسة ، انقاذاً للوقت ، حتى ينصرف الشعب بسرعة ؟

المفروض أن الكاهن هو الذى يوزع لقمة البركة (الأولوجية) على الشعب، في انصرافهم من الكنيسة، بعد نهاية القداس وتلاوة البركة على الشعب.

وحينما يأخذ المؤمنون هذه الأولوجية من اليد التي كانت تحمل جسد المسيح منذ دقائق، يكون لهذا الأمر وقع أفضل في قلوبهم، شاعرين أن البركة من يد الأب، من يد كاهن الله ...

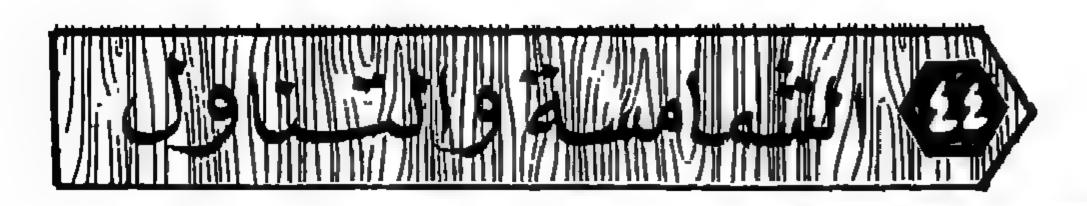
وأيضاً فى توزيع الكاهن للبركة فرصة له يعرف بها من حضر إلى الكنيسة ، ومن غاب ، فيسأل عنه و يسعى إلى افتقاده . وأحياناً تكون فرصة يقول فيها بعض ألفاظ لشعبه ، أو يقولون له . إنها صلة على أية الحالات لها نفعها ... فرصة قد يقول فيها لأحدهم عبارة تهنئة ، ولآخر عبارة تعزية ، ولآخر عبارة تشجيع أو عبارة دعاء ... وقد يطلب فيها البعض موعداً أو صلاة لأمر ما ، أو يعد فيها آخر بزيارة قريبة ...

وهى فرصة أيضاً يأخذ فيها الشعب بركة أبيهم الكاهن، ويسلمون عليه قبل انصرافهم من الكنيسة ...

أما الشماس فهو واحد منهم ... وعموماً يندر أن يوجد حالياً أحد فى درجة شماس كامل (دياكون)، متفرغ للخدمة، ويلبس ملابس الاكليروس. غالبيتهم فى درجة أغنسطس أو ايبدياكون، لا أكثر.

أما توزيع لقمة البركة ، أثناء توزيع الأسرار المقدسة ، فهذا أمر غير لائق بتاتاً ... وهو انشغال عن تلك السرائر الإلهية بشيء آخر، ولا يليق في تلك اللحظات سوى التسبيح.

وعبارة (إنقاذاً للوقت) تعليل غير مقبول ، فالوضع الروحى أولاً ، وله الأهمية . أما الوقت فيمكن التحكم فيه بطرق أخرى . ولا يجوز أن نخطىء روحياً بحجة الوقت ...! كمن ينصرف من الكنيسة قبل البركة والتسريح ، بحجة الوقت ..! أو من يخرج من الكنيسة أثناء القداس ، وفي لحظات مقدسة ، بحجة الوقت !!

هل يجوز أن شماساً يلبس التونية، يحضر القداس ولا يتناول بحجة أنه يخدم خارج الهيكل؟

وهل يجوز أن معلم (مرتل) الكنيسة يخدم ولا يتناول ؟

إن كان شماس لا يتناول ، فمن المفروض أنه لا يلبس التونية ، لأن التونية هي الرداء الخاص بخدمة المذبح . ولا يجوز أن شماساً يخدم المذبح ولا يتناول ...

ولا يوجد فى طقس الكنيسة تفريق ـ من جهة التناول ـ بين شماس يخدم داخل المذبح ، أو شماس يخدم خارج المذبح ... كلهم شمامسة ، المفروض أن يكونوا مستعدين للتناول ، وإلا يكونون قدوة سيئة للشعب .

لأن عدم الاستعداد للتناول ، سببه إما الافطار وإما عدم التوبة أو الاستعداد الروحى. وكل هذا يمنع الخدمة. والذي يمنع التناول يمنع الحدمة أيضاً....

بل المفروض أن الشعب كله يحضر إلى الكنيسة، وهو صائم، وأيضاً مستعد روحياً، لأنه كما قال المرتل في المزمور «ببيتك تليق القداسة يارب». (مز ٩٢).

قديماً كان كل الذين يحضرون (قداس القديسين) يتناولون ... فكم بالأولى الشمامسة ، وكم بالأولى الذين يلبسون التونية!!

أما حضور الشماس لمجرد أن يرتل الألحان ويمضى !! فهو أمر غير جائز قانونياً. وإن كان لا يريد التناول، أو غير مستعد لذلك، فمن واجب الكاهن أن، لا يرشم له التونية.

وصلنا هذا السؤال من: «ق. ب غ» بأمريكا ...

«إذا كان عدد المتناولين كبيراً، فهل يمكن للشماس أن يساعد الكاهن بأن بناول الكأس »؟

إذا وجد كاهن آخر في الكنيسة ، فهو الذي يقول بالمناولة ... ولا يجوز للشماس حينئذ أن يناول الكأس ، إذ ليست هناك ضرورة ملزمة .

أما إذا كان الكاهن وحده ، فهناك شرط جوهرى يجب توافره فى الشماس الذى يسمح له بذلك ، فى حالة عدم قدرة الكاهن الحديم على مناولة الكل ... والشرط هو:

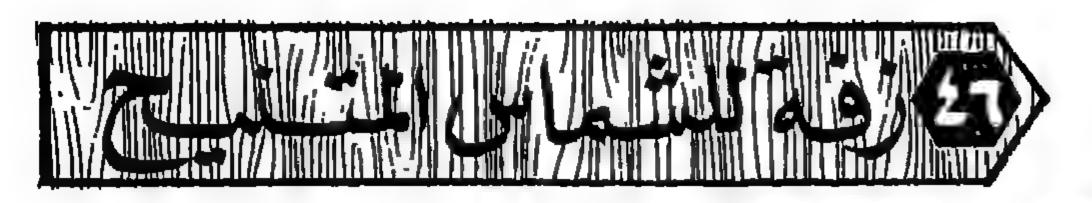
أن يكون الشماس في درجة دياكون على الأقل ... ويكون ـ بحكم الرتبة ـ متفرغاً للخدمة الكنسية ، وله زى الإكليروس .

فلا تكون له وظيفة دنيوية ، ولا يكون خارج الكنيسة مرتدياً لباس العلمانيين ... و يكون معروفاً لدى الشعب أنه مكرس للخدمة الدينية ، حسبما تقول القوانين الكنيسة «أيما أسقف أو قس أو شماس اشتغل بعمل من أعمال الدنيا ، فليقطع » .

مثل هذا الدياكون المكرس، إذا ناول الكأس ـ فى حالة عدم وجود كاهن شريك ـ فإنه لا يعثر الشعب.

أما لغير أصحاب درجة دياكون ، فلا يجوز .

لأن خدمة المذبح ، ومناولة الأسرار المقدسة ، ليست لكل أحدو بل لخدام المذبح المتفرغين لخدمته ، كل حسب رتبته .

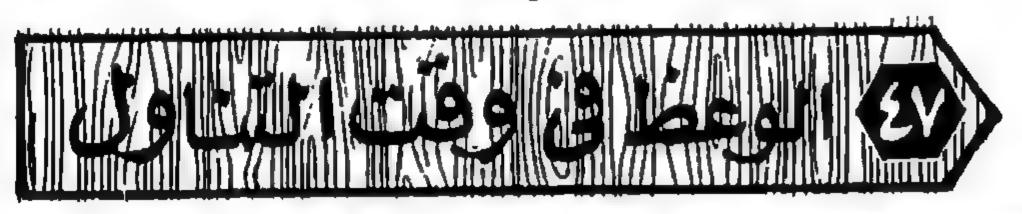
اللقوال

هل كل شماس يتوفى ، يمكن أن يزف فى الكنيسة بعد الصلاة عليه ، إذ قد وضعت عليه اليد ؟

المعروف أن الآباء الكهنة يزفون بالألحان حول المذبح الذى خدموه وكرسوا حياتهم له. أما من جهة الشمامسة ، فإن كان هناك شماس كامل ، مكرس للخدمة ، لا عمل له سوى كونه شماساً ، وقد وضعت عليه اليد ، وأصبح يلبس ملابس الاكليروس ، فهذا إن زف جثمانه في الكنيسة ، يكون أمراً مناسباً ، على اعتبار أنه تكرس لخدمتها .

أما باقى رتب الشماسية من الأناغنوستيس إلى الإيبذياكون، فهؤلاء لا توضع عليهم اليد. وليسوا متفرغين لخدمة المذبح.

ساؤلك

هل يجوز أن تلقى عظة في وقت التوزيع، أثناء تناول المؤمنين من السرائر المقدسة ؟

هذا الأمر غير جائز، لأن في ذلك عدم احترام لهذه اللحظات المقدسة، وانشغال عن الأسرار...

وقت التناول يليق به التسبيح والترنيم والألحان ...

إذ تقف الكنيسة لتسبيح الله على نعمته التي أغدقها ، بسماحه أن نتناول من جسده ودمه الأقدسين...

أما أن ننشغل عن كلمة الله بكلام الناس فهذا غير جائز وغير لائق، لأننا نكون قد تناسينا السر العظيم الموجود على المذبح، وأعطينا فكرنا وحواسنا لموضوع العظة..

ولا ننسى أن الناس يسمعون العظة عادة وهم جلوس ، بينما وقت التناول لا يليق به الجلوس ...

هل يجوز الزواج في أحد الرفاع ؟

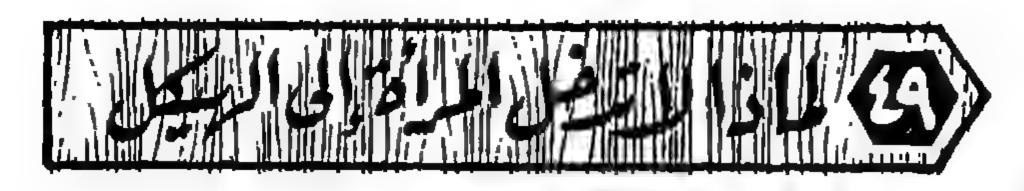
لقد أصدرت البطريركية أمرها منذ سنوات إلى جميع الكنائس بمنع الزيجات يوم أحد الرفاع؟ والسبب في هذا هو توقع كسر الصوم ...

لأنه من غير المتوقع أن يكون الزوجان صائمين فى صباح يوم زواجهما ، سواء من جهة الطعام أو من جهة امتناعهما عن المعاشرة الزوجية ٥٥ يوماً بعد الزواج مباشرة [وهى فترة الصوم الكبير].

والكتاب يقول «لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا مادام العريس معهم».

فكأننا إن صرحنا لهم بالزواج يوم أحد الرفاع، نكون قد صرحنا لهم ضمناً بكسر الصوم، وهذا غير جائز.

ونفس الوضع ينطبق على رفاع أى صوم، من حيث وجوب منع الزواج يوم الرفاع ...

لماذا لا يصرح للمرأة بالدخول إلى الهيكل؟ ما الفرق بينها وبين الرجل في هذا الأمر؟

الأصل هو أن دخول الهيكل لخدام المذبح فقط، ونعنى بهم رجال الكهنوت ومعهم الشمامسة، وليس لأحد آخر.

والذين ليسوا من الكهنة والشمامسة ، لا يدخلون إلى المذبح ، سواء فى ذلك الرجال أو النساء ، بلا فارق .

ولذلك نرى أنه كانت فى الكنائس القديمة طاقة فى حجاب الهيكل، يتناول منها المؤمنون السرائر المقدسة، وهم وقوف خارج الهيكل...

ولهذا فإن الهيكل يرتفع ثلاث درجات عن أرضية الكنيسة رمزاً لدرجات الكهنوت الثلاثة التي يصل بها خدام المذبح إلى هذا الهيكل.

ولما كانت المرأة ليست من الكهنوت ، لذلك لا تدخل الهيكل.

إذن ليس هناك تفريق بين الرجل والمرأة ، إنما هناك نظام واحد ينطبق على كليهما في الدخول إلى الهيكل.

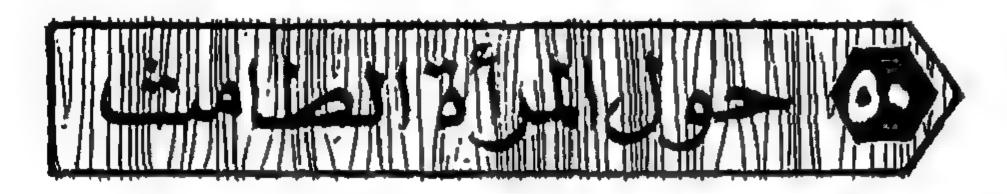
ولعل البعض يسأل: هناك رجال ليسوا شمامسة، ومع ذلك يدخلون إلى الهيكل و يتناولون ... فما السبب؟

فى الواقع كان يسمح فقط للملك الأرثوذكسى المسوح بالمسحة المقدسة، على اعتبار أنه مسيح الرب هو...

أما باقى الذين يدخلون ، فلعل لهم سبب آخر، هو:

كثير من الرجال كانوا يرسمون فى إحدى درجات الشماسية ، وإن كانوا لا يلبسون ملابس الشمامسية ، و يدخلون الهيكل تشبها بهؤلاء ، وهذا خطأ تحاول الكنيسة أن تعالجه ، بأن تمنع الكل من دخول الهيكل ، حتى المرسومين أغنسطسيين ، ولكنهم لا يخدمون فى نفس يوم تناولهم ...

على أن هناك خطأ آخر نلاحظة ، اقتضته ضرورة الظروف المهنية ، كأن يدخل الهيكل بعض من رجال البناء والهندسة والفن ، ولكن ليس فى وقت الحدمة . كما يدخل الهيكل بعض المصورين أو رجال الإذاعة والتلفزيون ...

هل يجوز للمرأة الطامث أن تتناول؟ وإن كان لا، فلماذا؟ بينما هذا شيء طبيعي لا ذنب لها فيه؟!

وإن جلست في بيتها، فهل يجوز لها الصلاة وقراءة الكتاب وباقى ألوان العبادة الخاصة؟

في البيت يجوز لها أن تعبد الله كما تشاء، أما أن تتناول في الكنيسة أو خارجها، فهذا غير جائز إطلاقاً ...

لا يجوز لإنسان أن يتناول، إن كان يفيض دم من جسده، سواء ذلك فى الرجل أو المرأة، وكذلك أى فيض من الناحية الجنسية. وهذا واضح فى الكتاب ...

وكثيرة هي النصوص الكتابية وكثيرة هي قوانين الكنيسة ، التي تثبت هذا الأمر ، الذي أصبح بديهياً في عقول الناس ...

ولعل البعض يسأل: ولكن الرجال لا يعاملون هكذا، فإنهم إن احتلموا، أو نزل فيض من جسدهم، يدخلون الكنيسة، ولا يمنعهم أحد، ولا تمنعهم القوانين، فلماذا المرأة إذن؟

والجواب هو أنه أقصى ما يسمح للرجل أن يدخل الكنيسة بعد أن يتطهر جسدياً ، ولكن لايسمح له بالتناول ...

على أن هناك فارقاً أساسياً بين الرجل والمرأة فى فيض الجسد، وهو أن الأمر طارىء وقتى بالنسبة للرجل، ولكنه مستمر لأيام بالنسبة إلى المرأة. وهنا تبدو المساواة: إن كان عند الرجل مستمر، بمنع هو أيضاً من دخول الكنيسة، تماماً.

يبقى السؤال: ما ذنب المرأة ، وهذا شيء طبيعي ؟

لا ذنب. ولكن الله يريد أن يذكرنا دائماً بالخطية الأولى.

فإن تذكرنا الخطية الأولى. نحس قيمة الفداء المدفوع عنا.

الخطية أجرتها الموت. ومع أن المسيح مات عنا، إلا أنه ترك علامة للذكرى، سواء للرجل «بعرق جبينه يأكل خبزاً» أو للمرأة «بالوجع تحبلين وتلدين» (تك٣).

فى حالة الحبل ، تنقطع عادة المرأة ، وتتذكر الخطية الأولى عن طريق أوجاع الحمل ، ثم الولادة ثم النفاس ... وفى غير فترة الحمل تتذكر خطيئتها بالطمث وما يتبعه عن امتناع جميع المقدسات ، وليس فقط التناول والكنيسة ...

أما الرجل فيتذكر الحنطية الأولى بالتعب من أجل رزقه كل أيام حياته . والذكرى هي الهدف، والوسيلة تختلف ...

ليت هذا الأمريقودنا إلى المنفعة الروحية ، لا إلى التذمر.

لماذا نطوب السيدة العذراء ؟ هل بسبب أمومتها ؟ أم بسبب بتوليتها ؟ أم بسبب بتوليتها ؟ أم بسبب إيمانها ؟

قرأت لأحد البلاميس إنه لا يجوز لنا أن نطوب العذراء كأم أو كبتول! وأن الأمومة الجمدية ليست هي الأمومة التي يكرمها الرب! وأن الله لا يفهم وزناً روحياً للعلاقات العائلية الطبيعية أو القرابة الجمدية وأن تطويبها هو بسبب إيمانها فقط. فما هو المفهوم الأرثوذكسي لكل هذه الأمور؟

نحن نطوب العذراء على كل هذه الأمور: على أمومتها للرب، وبتوليتها، وإيمانها، وحياتها المقدسة. كل ذلك معاً، وبخاصة كونها والدة الإله، لأنها غيزت بهذا على كل نساء العالم ...

وكما نقول لها في اللحن «نساء كثيرات نلن كرامات . ولم تنل مثلك واحدة منهن » (أم ٣١) .

حقاً إن القديسة أليصابات قالت لها «فطوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب» (لو١: ٥٥). ولكن هذا الذى آمنت أنه سيتم، هو أنها ستصبح والدة الإله. كما أن أليصابات لم تحصر تطويبها فى هذا الإيمان، بل قالت أيضاً قبله «من أين لى أن تأتى أم ربى إلى » (لو١: ٣٤). وقالت أيضاً فى تطويبها «مباركة أنت فى النساء، ومباركة هى ثمرة بطنك» (لو١: ٣٤).

وكل هذا تركيز على كونها والدة الإله . ولا يجوز أن نأخذ عبارة واحدة من تطويب القديسة أليصابات القديسة مريم ، ونترك باقى الآيات التى تعطى صورة كاملة عن «الحق الكتابي» ...

ونريد أن نقول إن كون القديسة مريم بتولاً، ووالدة الإله، إنما هاتان صفتان ترتبطان بقضية الخلاص ذاتها.

فما كان ممكناً أن يتم الخلاص بدون التجسد، والتجسد معناه أن يولد الرب من إمرأة. من إنسانة بنفس طبيعتنا، وبهذا يمكنه أن ينوب عن البشر. ولهذا كان السيد المسيح يصر على تلقيب نفسه (إبن الإنسان)، لأنه بهذه الصفة، خلص البشرية، ولم يصر إبناً للإنسان، إلا ببنوته من مريم.

ولهذا فإن لقب (والدة الإله) الخاص بمريم العذراء، هو لقب يتعلق بالفداء، أو الخلاص، الذي يتم بدون التجسد.

وهل بتولية العذراء لها أيضاً علاقة بموضوع الحلاص ؟

طبعاً ، بتولية العذراء لها علاقة بموضوع الخلاص .

لأن المسيح ما كان ممكناً أن يولد نتيجة زرع بشر طبيعى من رجل لإمرأة ، و يصير إنساناً عادياً !!

بل كان لابد أن يولد من عذراء، بطريقة غير طبيعية، بالروح القدس، له أب واحد هو الله وهكذا لا يولد بالخطية الأصلية، وإذ يكون هكذا قدوساً، يمكن أن يفدى الخطاة.

لماذا إذن لا نطوب العذراء على أنها بتول ووالدة الإله، وبخاصة لأن هذين الأمرين لازمان لخلاصنا ؟

وأية منفعة تراه يحصل عليها إنسان ، أياً كان مذهبه المسيحى ، من عدم تطويب العذراء على كونها والدة الإله ، وعلى كونها بتولاً ؟! وقد طوب القديس بولس البتولية وقال إنها أفضل (١ كو٧) .

ثم إن العذراء حينما قالت «هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبنى» لم تقصد أن إيمانها هو سبب التطويب، بل قالت «لأن القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس» (لوا: ٤٨، ٤٩).

وطبعاً هذه العظائم ، هي إمكانية أن تلد وهي بتول ، وأن تلد الرب نفسه ... أية عظائم أكثر من هذه .. ؟

إن الإيمان يمكن أن يوجد عند أية إمرأة. ولكن ليست كل إمرأة يمكنها أن تلد وهي بتول، وتلد الرب نفسه!

ولذلك فإن قصر تطويب العذراء على الإيمان فقط، هو جعلها كباقى النساء، دون تمييز، وهذا اتجاه بروتستانتي معروف.

أما كون الله لا يقم وزناً روحياً للعلاقات العائلية الطبيعية أو القرابة الجسدية، فليس هذا تعليماً كتابياً سليماً.

يكفى أن الله جعل اكرام الوالدين في أول وصايا اللوح الثاني الخاص بالعلاقات مع الناس (تثه: ١٦).

وقد شدد بولس الرسول على وصية (اكرم أباك وأمك)، وقال إنها «أول وصية بوعد» (أف ٢:٢).

وفى العهد القديم كان القتل عقوبة من سب أباه أو أمه (متى ١٥: ٤). وفى العهد الجديد يقول الكتاب «إن كان أحد لا يعتنى بخاصته، ولاسيما أهل بيته، فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن» (٢تى ٥: ٨). والسيد المسيح قد و بخ الكتبة والفريسيين على تعليمهم بعدم إكرام الوالدين بحجة «قربان» (مت ١٥: ٢).

ولعل من اهتمام السيد المسيح بأمه ، أنه خصها على الصليب بكلمتين من كلماته السبع ، واهتم برعايتها .

وأمثلة الاهتمام بالعلاقات العائلية ، لا تدخل تحت حصر ...

إن القول بأن الله لا يقيم وزناً روحياً للعلاقات العائلية الطبيعية والقرابة الجسدية ، فيه تحطيم للأسرة وللمجتمع ، ولا يتفق مع تعليم الكتاب ، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد ، والذي لا يكرم أباه وأمه ، لا يمكن أن يكرم أحداً في الوجود! و يكون إبناً عاقاً. وفي ناموس موسى كانوا يرجمونه . وفي العهد الجديد هو شر من غير المؤمن .

وبعد، ان المسيح اكرم العذراء كأم، وأكرمها أيضاً كإنسانة روحية، وهو اختار أقدس إنسانة لتكون له أماً...

السق

قال أحد الأخوة البلاميس إن جسد العذراء مريم لا يتميز عن جسد أى مؤمن آخر. فجسدها الترابي يجب أن يخضع للفساد والتحليل. وهو بهذا ينكر صعود جسدها. فما رأيكم ؟

إن جسد العذراء يتميز عن أى جسد بشرى بكرامة خاصة، لأنه الجسد الذى حل فيه رب المجد تسعة أشهر، وقدسه الروح القدس بحلوله فيه (لو 1: ٣٥) كما وضع السيد منه.

فهل يترك الله هذا الجسد للفساد والتحليل، ليأكله الدود والعفن، دون إكرام، وهو الذي أكرم أجساد كثير من القديسين ؟!

وهذا الجسد الذي كان أكثر أجساد البشر طهارة ، ألا ينال من الرب إكراماً خاصاً بعد الموت .

إن الذين لا يكرمون العذراء، كما لا يكرمون باقى القديسين، إنما يتجاهلون قول الرب لقديسيه، من يكرمكم يكرمنى.

إن جسد العذراء سوف لا يكرم فقط بعد القيامة فتلبس جسداً ممجداً ، بل إن جسدها أكرمه الرب بعد وفاتها ، وهو الذى أكرم جسد موسى قبل القيامة وأظهره على جبل التجلى .. وموضوع صعود جسد العذراء هو موضوع سجله التاريخ ، ولا يمكن إنكار التاريخ ، الذى لسنا وحدنا الذى نسجله ، بل هو تاريخ عند كنائس كثيرة .

إن الذين يهاجمون العذراء ، لا يستفيدون شيئاً ، ويخسرون بركة.

قرأت لأحد البلاميس هجوماً شديداً بشتائم صعبة، على تسمية العذراء فى الأجبية (باب الحياة)، (باب السماء) ... على اعتبار أن السيد المسيح هو الباب الوحيد، وقد لقب نفسه بباب الخراف (يو ۱۰، ۹۰). فما هو الرد عليه ؟

إن السيد المسيح (باب) بمعنى، والعذراء (باب) بمعنى آخر...

وقد منحنا السيد المسيح كثيراً من ألقابه ، مع اختلاف المعنى. فقال أنتم نور العالم ، وقال أنا نور العالم . ولكنه نور بمعناه المطلق ، ونحن نور نستمد نورنا منه . كذلك كون العذراء باباً ، لا يمنع اطلاقاً أن المسيح هو باب الحزاف .

قد أطلق لقب (باب) على الكنيسة، وعلى الصلاة، وعلى الإيمان، وعلى الكرازة، وعلى كل الوسائط الروحية ...

ولم يكن في هذا كله أي مساس بالسيد المسيح وعمله الخلاصي. وهذه الألقاب كما سنرى، مذكورة في الكتاب المقدس، توافق الحق الكتابي الذي يدافعون عنه ...

أول كنيسة دشنت في العالم ، لقبت بباب السماء ...

قال يعقوب أبو الآباء عن المكان الذى رأى فيه سلماً واصلاً بين السماء والأرض، ما هذا إلا بيت الله، وهذا باب السماء» (تك ٢٨: ١٧) وسمى المكان «بيت إيل» أى «بيت الله».

فهل كون الكنيسة باب السماء ، يمنع أن يكون المسيح هو الباب ؟! الكنيسة باب يوصل إلى الحنيسة باب اللقب موجود ، والمسيح باب يوصل إلى الحلاص أو إلى الآب. اللقب موجود ، والمعنى مختلف .

هكذا العذراء أيضاً ، هي الباب الذي أوصل المسيح إلينا بالجسد، وقد دعيت باباً في سفر حزقيال» (٤٤: ٣).

باب في المشرق يكون مغلقاً « لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقاً » ... والصلاة أيضاً دعيت باباً للسماء ، فالسماء ، تنفتح بالصلاة .

والعذراء ليست مجرد باب للسماء، بل هي ذاته سماء.

فالسماء هي مسكن الله والعذراء صارت مسكناً لله حينما سكن في أحشائها تسعة أشهر، فصارت سماء له .

ولهذا تسميها الكنيسة (السماء الثانية) . ولأن الكنيسة صارت بيتاً لله ، لذلك تشبه هي أيضاً بالسماء . وهكذا نقول في صلواتنا «إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس (أي في الكنيسة) نحسب كأننا واقفون في السماء » ...

وقد ذكر الكتاب أن هناك أبواباً توصل إلى السماء، فورد فى سفر الرؤبا «طوبى للذين يصنعون وصاياه، لكى يكون سلطانهم على شجرة الحياة، و يدخلوا من الأبواب إلى المدينة » (رؤ٢٢: ١٤) ... فهل وجود (أبواب) يمنع أن المسيح هو الباب ؟!

إن كل الوسائط الروحية أبواب، ولكنها توصل إلى المسيح، الذى هو الباب الوحيد الموصل إلى الخلاص بدمه.

وقد تحدث الرب عن هذا الأمر فقال «ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدى إلى الحياة ، وقليلون هم الذين يجدونه » (متى ٧: ١٤). وطبعاً لم يكن يتحدث عن نفسه أنه «ضيق ، وكرب»!

فهل حديث ربنا عن الباب الضيق ، يمنع أنه (الباب) ؟!

إن الحرف يقتل (٢ كو٣: ٦) بينما الروح يحيى . وينبغى أن نفهم كلام الرب وصلوات الكنيسة بطريقة روحية غير حرفية ، قارنين الروحيات بالروحيات (١كو٢: ١٣) .

الصلاة باب يوصل إلى الله ، والإيمان باب يوصل إليه .

لما حضر شاول وبرنابا إلى أنطاكية ، وجمعا الكنيسة « أخبرا بكل ما صنع الله معهما ، وأنه فتح للأمم باب الإيمان » (أع ١٤: ٢٧). باب الإيمان هذا كان هو وسيلتهم للخلاص ، لأنه أوصلهم إلى السيد المسيح .

والكرازة أيضاً باب يوصل إلى الخلاص ، لأنه يوصل إلى الإيمان، والإيمان يوصل إلى المسيح.

وربما كان هذا الباب هو الذى قصده الرب حينما قال لملاك كنيسة فيلادلفيا «.. أنا عارف أعمالك. هأنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ، ولا يستطيع أحد أن يغلقه » (رؤ٣: ٨).

إن كانت الصلاة باباً ، والإيمان باباً ، والكرازة باباً ، والكنيسة باباً ، والعذراء باباً ، كلها توصل إلى المسيح ، إذن طوبي للذين يدخلون من الأبواب إلى مدينة السماء » (رؤ٢٢: ١٤).

العذراء باب خرج منه المسيح ليخلص العالم. ومن هو المسيح ؟

١ - المسيح هو الحياة ، كما قال عن نفسه « أنا هو القيامة والحياة » (يو١١: ١) ، « أنا هو الطريق والحق والحياة » (يو١١: ٦) .

إذن تكون العذراء هي باب الحياة ، لأنها الباب الذي منه خرج المسيح الذي هو الحياة .

٢ ـ والمسيح كما أنه المخلص ، هو أيضاً «قد صار لنا خلاصاً» (مز١١٨) ، ونحن نصلى بهذا المزمور ونقول «قوتى وتسبحتى هو الرب وقد صار لى خلاصاً . فإن كان المسيح خلاصاً للعالم ، فلا غرابة من أن نسمى الباب الذى خرج منه المسيح ، أي العذرة باب الخلاص ...

السيد المسيح يقول « أنا الكرمة الحقيقية » (يوحنا ١:١٥) فكيف نقول نحن عن السيدة العذراء و في صلوات الأجبية «أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة؟ هل نطلق على العذراء نفس اللقب الذي أطلق على السيد المسيح؟

السيد المسيح يقول « أنا الكرمة الحقيقة » بمعنى معين. والعذراء تسمى «الكرمة الحقانية» بمعنى آخر. ويمكن أن يطلق لقب (الكرمة) على الكنيسة، وعلى النفس البشرية، كما هو واضح من الكتاب المقدس نفسه.

فقد أطلق الكتاب لقب (الكرمة) على الكنيسة . فقيل في المزمور «يا إله الجنود، ارجع واطلع من السماء. تعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك» (مز١٠٠: ١٤). ونحن نستخدم هذا المزمور في ألحان الكنيسة.

والرب نفسه أطلق لقب (الكرمة) على الكنيسة:

وذلك فى قوله « فى ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة » (أش ٢٧: ٢).

وقال أيضاً « والآن ياسكان أورشليم ، احكموا بينى وبين كرمى. ماذا يصنع أيضاً لكرمى وأنا لم أصنعه ؟ لماذا إذ أنتظرت أن يصنع عنباً ، صنع عنباً ، صنع عنباً ردياً ؟ » (اشه: ٣، ٤).

نرى إذن أن الرب قد أطلق هذا اللقب (الكرمة)، حتى على شعبه الخاطىء، الذى صنع عنباً ردياً.

وفى هذا نراه يقول عن (اسرائيل) «أمك ككرمة مثلك، غرست على المباه. كانت مشمرة ومفرخة من كثرة المياه. الكنها اقتلعت بغيظ، وطرحت على الأرض، وقد يبست ريح شرقية ثمرها » (مز١٩:١٠، ١٢).

وقال الرب أيضاً في سفر يوئيل « جعلت كرمتى خربة وتينتى متهشمة » (يؤ١: ٧).

وقال الرب في تشبيه شعبه أو الكنيسة بالكرم:

« إنسان رب بيت ، غرس كرماً ، وأحاطه بسياج . وسلمه إلى كرامين ، وسافر ... » (متى ٢١ : ٣٣).

هنا شبه الرب الكنيسة بالكرم، ولقب الرعاة بالكرامين، أى أعطاهم لقب الآب حينما قال «أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام» ولكن المعنى يختلف بين كلمة كرمة عن الكنيسة.

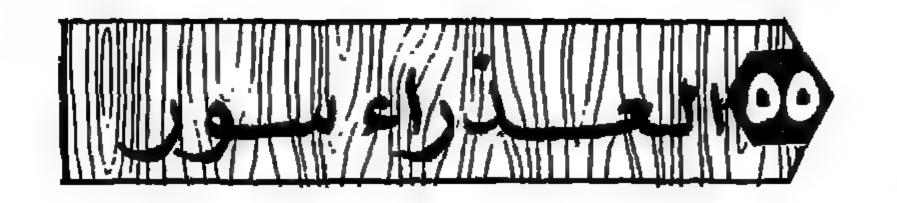
بل أطلق الكتاب لقب (كرمة) على المرأة بقوله:

إمرأتك مثل كرمة مخصبة فى جوانب بيتك . بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول مائدتك» (مز١٢٨: ٣).

فإن كانت كلمة كرمة قد أطلقت على المرأة أو الزوجة ، وقد أطلقت على شعب الله حتى وهو في حالة الخطية ، وقد أطلقت على الكنيسة ، فما المانع أن تطلق على العذراء التي نلقبها بالسماء الثانية .

وما أكثر ما أطلقت ألقاب الله على البشر وعلى الطبيعة ...

فقد قال المسيح « أنا هو نور العالم » (يو ٨ : ١٢) . وقال للتلاميذ « أنتم نور العالم » (متى ٥ : ١٤) نفس اللقب ، ولكن هنا بمعنى ، وهناك بمعنى ، غير عبارة (النور) التى أطلقت على النور الطبيعى المادى « وقال الله ليكن نور ، فكان نور ، وفصل الله بين النور والظلمة » (تك ١) . وكلمة الله دعيت نوراً «سراج لرجلى كلامك ، ونور لسبيلى » ... إلخ .

هل يصح نقول عن العذراء إنها سور خلاصنا ؟

إن أحد البلاميس يشكك في هذه التسمية، اعتماداً على قول اشعياء النبى «تسمين أسوارك خلاصاً» (اش ١٠:١٨). فهل صارت العذراء في مكانة الخلاص ؟!

إن الكتاب المقدس ليس آية واحدة، بل هو كتاب ...

والذى يستخدم آية واحدة، ويترك الباقى ، لا يقدم صورة سليمة لمفهوم الكتاب، ولا المعنى المتكامل الذى يقدمه الوحى الإلهى.

إن كلمة السور تعطى في الكتاب معنى الحماية:

لذلك قال أحد غلمان نابال الكرملي لابيجايل عن داود ورجاله «كانوا سوراً لنا ليلاً ونهاراً كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم» (١صم ٢٥: ١٦.)، أي كانوا يحمونهم ويحافظون عليهم ...

و بهذا المعنى كان ينظر إلى «أسوار أورشليم» لحماية المدينة من أعدائها ، وأصبحت عبارة «مدينة بلا سور» تعنى أنها عرضة لهجوم الأعداء ، بلا حماية بلا حفظ ...

فهل اختص الله وحده بكلمة (سور). أم أطلق هذا المعنى أيضاً على بعض من البشر.

لقد أطلق هذا اللقب على بعض الناس، ولعل فى مقدمتهم أرميا النبى، الذى قيل له من فم الرب...

« وأجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصيناً » (أره١: ٢٠).

فإن كان هذا النبى قد عينه الله بنفسه لحماية الشعب ، بحيث يكون سوراً لهم ، وسوراً حصيناً ، فليس ضد الإيمان إذن أن تكون العذراء سوراً . فهى ليست أقل من أرميا .

و يؤكد الرب لأرمياء ، هذا المعنى أيضاً ، فيقول له «هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ، وعمود حديد ، وأسوار نحاس على كل الأرض : لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض ... » (أر ١٠ : ١٨).

ما أعجب أن يكون أرمياء سوراً ، لكل الأرض.

والعروس في سفر النشيد أخذت هي أيضاً لقب « سور » .

« أنا سور ، وثدياى كبرجين . حينئذ كنت فى عينيه كواحدة سلامة » (نش ٨ : ١٠) فإن اعتبرنا العروس هنا هى الكنيسة ، تكون الكنيسة سوراً للمؤمنين ، لحمايتهم من السقوط ...

فإن كان أرمياء سوراً ، والكنيسة سوراً ، ما الخطأ فى أن تكون العذراء سوراً ، تحمينا بصلواتها المقبولة أمام الله .

لقد نلنا الخلاص بدم المسيح . وهذا الذي نلناه يحتاج إلى صلوات تحميه ، وتكون سوراً له ، حتى لا نسقط بعد الإيمان .

وليس أقوى من صلوات العذراء، والدة الإله، سور خلاصنا.

قرأت لأحد البلاميس انتقاداً شديداً لتسميتنا العذراء بالعروس، قائلاً إن الكنيسة هي العروس وليست العذراء. فنرجو التوضيح ...

حقاً إن الكنيسة دعيت عروس كما قال يوحنا المعمدان، ولكن كل نفس بشرية هي أيضاً عروس للرب ...

ومن جمع هذه العرائس، تتكون العروس الكبرى و بنفس الوضع و بنفس العنى، دعيت الكنيسة عذراء، كما قال بولس الرسول «خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح» (٢كو١١:٢). هنا الكنيسة عذراء ، عروس المسيح . وفى نفس الوقت يتكلم الكتاب عن كل نفس كعذراء للمسيح ، فيقول «لذلك أحبتك العذارى» (أش ١:٣).

كون الكنيسة عروس للمسيح ، لم يمنع أن تكون كل نفس عذراء عروس للمسيح ، لم ينع أن تكون كل نفس عذراء عروس للمسيح ، كما يعلمنا الكتاب المقدس ...

والسيد المسيح نفسه هو الذي يقدم هذا التعليم، فيقول إن ملكوت السموات يشبه خمس عذراي حكيمات خرجن الاستقبال العريس، وكن مستعدات، فدخلن معه إلى العرس...

هؤلاء العذارى الحكيمات ، رمز لكل عروس للمسيح ...

ولم يقل الكتاب إن عذراء واحدة عفيفة مخطوبة للمسيح، هي التي كانت تنتظره ودخلت معه إلى العرس، لتتمتع بعريسها، بل قال (عذاري) يعني كل نفس على حده.

فما يطلق على الكنيسة هنا ، يطلق على كل نفس ...

لذلك كل فتاة كرست نفسها للرب ، تدعو ذاتها عروساً للمسيح .

كذلك كل نفس تحبه ، نفس رجل أو إمرأة ، هى عروس للمسيح ، تنتظره لتدخل معه إلى عرسه السمائى . ولا نستطيع أن نصدم أية نفس من النفوس فى محبتها للرب ، ونقول إن العروس واحدة وهى الكنيسة .

وسفر نشيد الأناشيد يقدم هذه الحقيقة بأجلى وضوح .

ولا نستطيع أن نحرم أية نفس من تأملها في سفر نشيد الأناشيد، ونقول إنه خاص بالكنيسة وليس بالأفراد.

بل إن في هذا السفر تعبيرات لا يجوز أن تطلق على الكنيسة بل إن إطلاقها على الأفراد أنسب وأليق، مثل قول العروس في النشيد «أنا نائمة وقلبي مستيقظ» «حبيبي تحول وعبر» «طلبته فما وجدته» (نشه). فمن الصعب أن توصف الكنيسة بأنها نائمة، أو أنها رفضت أن تفتح للرب، وأن الرب تحول عنها وعبر، وأنها طلبته فما وجدته، ودعته فما أجابها. بل هذا الكلام يليق بالأفراد الذين قد يوصفون بالفتور الروحي و بالسقوط ...

وتعبير عروس ، مألوف في سفر النشيد .

« ما أحسن حبك يا أختى العروس » « شفتاك يا عروس تقطران شهداً » « أختى العروس جنة مغلقة ، عين مقفلة ، ينبوع مختوم » (نش ٤ : ٨ - ١٢) .

ونلاحظ في هذه الآيات استخدام عبارتي (العروس) و(عروس) بلا تفريق، تؤديان معاً معنى واحداً.

إن كلمات السفر من الممكن أن تعنى الكنيسة حيناً ، أو تعنى أية نفس بشرية في أحيان كثيرة .

وكلمات الكتاب من الصعب أن نحدها في مفهومنا الخاص.

من الصعب أن نضرب حولها نطاقاً ضيقاً ، ونقول : هذا هو المفهوم الوحيد ، لعبارة قد يجعلها التأمل بلا حدود . مثال ذلك السبع الرسائل إلى السبع الكنائس التى فى سفر الرؤيا تؤخذ أحياناً على أنها رسائل لأبية كنيسة أنها رسائل لأبية كنيسة فى أى عصر تجوز نفس الحالة ، وتؤخذ أيضاً على أنها رسائل لكل نفس بشرية .

وكلمة الله لا تحد . وصدق داود النبي حينما قال :

« لكل كمال وجدت منتهى ، أما وصاياك فواسعة جداً » (مز ١١٩).

فإن كانت كلمة (عروس) يمكن أن تطلق على أية نفس بشرية، لماذا لا تطلق بالأولى على العذراء؟!

أى خطأ فى هذا ، يجعل إنساناً يتحمس ويهاجم ؟! ويضيع وقته فى الكتابة ، ووقت غيره فى الرد عليه!! ويثير شكوكاً للبعض ، ألا توجد أمور جوهرية أكثر ، وتحتاج إلى الرد ، وإلى الدفاع عن الكتاب ، وبخاصة حينما يتهم الكتاب كله بالتحريف والتزوير؟!

وهل هى مشكلة حقاً، أن يثور التساؤل: هل هذا الكلام عن إنسان أم عن الكنيسة؟ عن الكنيسة؟ أليس الإنسان نفسه كنيسة؟

ألم يقل الكتاب «أنتم هيكل الله ، وروح الله ساكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله ، فيفسده الله » (١ كو٣: ١٦، ١٧) الإنسان إذن كنيسة صغيرة ، ومن محموع هذه الكنائس تتكون الكنيسة الجامعة . هو عروس للمسيح ، ومجموع هذه العرائس تكون الكبرى التى هى الكنيسة ، جسد المسيح ...

ويحق لنا أن نخاطب كل نفس طاهرة ، وليست العذراء فقط، ونقول لها « وجدت نعمة أيتها العروس ».

كم بالأولى العذراء الممتلئة نعمة ؟!

قرأت في كتباب لأحد (الأخوة البلاميس) إن العذراء أخت لنا ..! فما رأيكم في هذا التعبير؟

هؤلاء (الأخوة) يستعملون تعبير (أخ) على الكل، حتى الرسل والأنبياء، ومع إننا كلنا أبناء آدم وحواء، إلا أنه توجد فروق، فيوجد أبناء، وآباء وأمهات. ويقول الكتاب «أكرم أباك وأمك» (خر، ٢٠: ١٢) ولا يسميهما أخوين، مع أنهما مثلك من أبناء آدم وحواء.

وكما توجد بنوة جسدية ، كذلك توجد بنوة روحية ...

مثلما يقول القديس يوحنا الحبيب «يا أولادى، أكتب إليكم هذا لكى لا تخطئوا..» (١يو٢:١). ونحن ننظر إلى القديس يوحنا كأب روحى لنا، ولا نستطيع أن نقول عنه (الأخ) يوحنا.

فإن كان القديس يوحنا الرسولى أباً ورسولاً ، يقول لنا (يا أولادى) ، فماذا تكون العذراء إذن ...

العذراء دعاها الرب أماً ليوحنا تلميذه، الذي هو أب لنا، وصارت العذراء بهذا الوضع أماً لنا جميعاً ...

فهل يسمح الأدب لأحد أن يسميها أختاً ... ؟!

إن كان لا يستطيع أحد أن ينادى أمه بالجسد بلقب أخت ، لأن الكتاب يأمره أن يكرم أمه ، فكم بالأولى العذراء التي هي أم للكل.. ؟!

والعذراء ليست أماً لنا فقط ، بل هي أم للرب نفسه .

إتضعت أمامها أليصابات العجوز ، التى فى سن أمها ، وقالت لها «من أين لى هذا ، أن تأتى أم ربى إلى ؟ » (لو ١ : ٤٣) . إنها مريم والدة الإله ، التى بمجرد أن وصل صوت سلامها إلى أذن القديسة أليصابات ، إمتلأت أليصابات من الروح القدس » (لو ١ : ١١) .

فإن كانت أماً للرب ، وقد خضع هو لها ، كما يقول الكتاب (لو ٢: ٥) ، أيجوز أن نسميها أختاً؟

هناك شيء إسمه اللياقة ...

إن السيد المسيح يدعونا أخوة له ، ويقول إنه بكر وسط أخوة كثيرين ، ويخاطب المريمتين بعد القيامة قائلاً «إذهبا قولا لأخوتى أن يمضوا إلى الجليل ، هناك يروننى » (متى ٢٨: ١٠) كما يقول «من يصنع مشيئة أبى الذى في السموات ، هو أخى وأختى وأمى » (متى ١٢: ٥٠).

فهل يجوز ـ بناء على هذا ـ أن ندعو السيد المسيح أخاً؟ أو نعامله كأخ؟ أو نخاطبه كأخ؟!

يليق بنا إذن أن نتحدث عن العذراء أن نتكلم عن العذراء بالإحترام اللائق. لقد تحدث معها الملاك جبرائيل باحترم قائلاً «السلام لك أيتها الممتلئة نعمة ». وتحدثت معها القديسة أليصابات باحترام أكثر وبانسحاق قلب، قائلة «من أين لى هذا، أن تأتى أم ربى إلى ». وأنت ينبغى أن تتحدث عنها كذلك، وتضع أمامك قول الكتاب:

« الخوف لمن له الخوف ، والإكرام لمن له الإكرام » (رو ١٣ : ٧).

هذا (الأخ) الذى يعتبر العذراء أختاً له ـ وهى أم السيد المسيحـ كأنه يضع نفسه في مرتبة خال المسيح!!

هل كانت العذراء تعرف أن المسيح هو إبن الله ؟ وهل عرفت ذلك قبل الولادة أم بعدها أم في معجزاته ؟

السيدة العذراء كانت تؤمن بلاهوت المسيح ، و بأنه إبن الله ، قبل الولادة . بل من وقت البشارة حيث قال لها الملاك « ... لذلك القدوس المولود منك يدعى إبن الله » (لو ١ : ٣٥) .

وقد أكدت القديسة اليصابات هذا الأمر حينما قالت للسيدة العذراء في زيارتها لها وهي حبلي «من أين لي هذا، أن تأتي أم ربي إليّ » (لوا: ٤٣). ولم يكن هذا إيمان أليصابات فقط، بل إيمان العذراء أيضاً، حيث قالت لها أليصابات «طوبي للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب». وهذه شهادة بإيمان العذراء بما قيل لها من قبل الرب». وهذه شهادة بإيمان العذراء بما قيل لها من قبل الرب».

يضاف إلى كل هذا ما قد رأته العذراء من معجزات ومن رؤى مقدسة فى مناسبة ميلاد المسيح.

واستطيع أن أقول في ثقة أن العذراء كانت أول من آمن بلاهوت المسيح.

ولا ننسى أن القديسة العذراء كانت دارسة للكتاب المقدس، ومطلعة على نبوءة اشعياء التى وردت فيها «ها العذراء تحبل وتلد إبناً، وتدعى إسمه عمانوئيل» (أش٧: ١٤) وأيضاً «ونعطى إبناً وتكون الرئاسة على كتفه، و يدعى إسمه عجيباً مشيراً، إلها قديراً، أباً أبدياً رئيس السلام» (اش ٢: ٢).

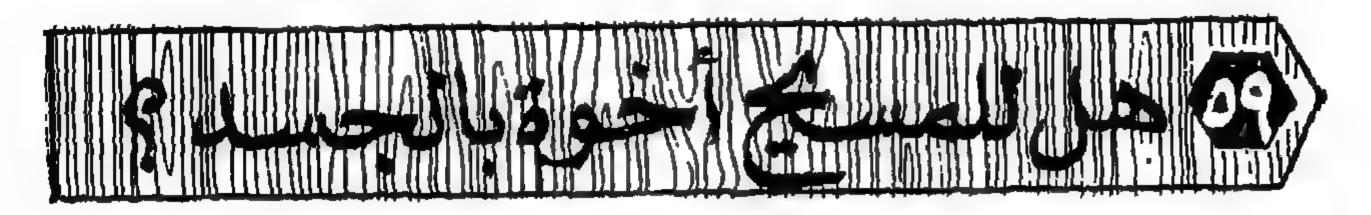
وقد فهمت العذراء أن هذه الآيات المقدسة تنطبق عليها وعلى إبنها ، يؤيد ذلك كل العجائب التبي كانت تحدث أمامها ، وما قيل أنها كانت تحتفظ بتلك الأمور

متأملة بها في قلبها ».

لأجل هذا قالت « هوذا جميع الأجيال تطوبني ».

أما الشخص الثاني الذي آمن ، فهو القديس يوسف النجار ، وذلك نتيجة لبشارة الملاك له .

الشخص الثالث هو أليصابات ، والرابع هو يوحنا المعمدان الذي ارتكض بإبتهاج في بطن أمه وهو جنين عندما أتت العذراء، وفي بطنها المسيح وهو جنين.

من هو يعقوب أخو الرب؟ وهل كان للسيد المسيح أخوة من مريم العذراء؟ وإلا فمن هم أخوته هؤلاء؟

يعقوب أخو الرب هو يعقوب بن حلفى، وهو فى نفس الوقت إبن خالة المسيح حسب الجسد، إبن مريم زوجة كلوبا (كلوبا نطق آخر لحلفى)

وأولاد الخالة كانوا يعتبرون أخوة لشدة القرابة، حسب عادات اليهود في التحدث عن هذه القرابة الشديدة.

ومن أمثلة هذا الموضوع ما قيل عن قرابة يعقوب بخاله لابان يقول الكتاب «فكان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله، أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر، وسقى غنم لابان خاله، وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته و بكى. وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه إبن رفقة» (تك ٢٩: ١٠- ١٢).

ونحن نرى أنه مع أن لابان كان خال يعقوب ، اعتبر أخاً له . .

ونفس هذا التعبير استعمله لابان مع يعقوب حينما طلب إليه أن تكون له أجرة في رعى غنمه ، فقال له « ألأنك أخى تخدمنى مجاناً ؟ أخبرنى ما أجرتك » (تك ٢٩: ١٥).

ونفس الوضع حدث في التعبير عن القرابة بين ابراهيم ولوط.

كان ابرآم عم لوط. ولذلك قال الكتاب عن تاريخ أبو ابرآم وهاران (والد لوط) «وأخذ تبارح ابرام إبنه، ولوطاً إبن هاران، إبن إبنه» (تك ١١: ٣١). ومع ذلك فإنه لما سبى لوط من سدوم فى حرب كدر لعومر، قال الكتاب «وأخذوا لوطاً إبن أخى ابرام وأملاكه ومضوا ... فلما سمع ابرام أن أخاه سبى جر غلمانه المدربين» (تك ١٤: ١٢، ١٤).

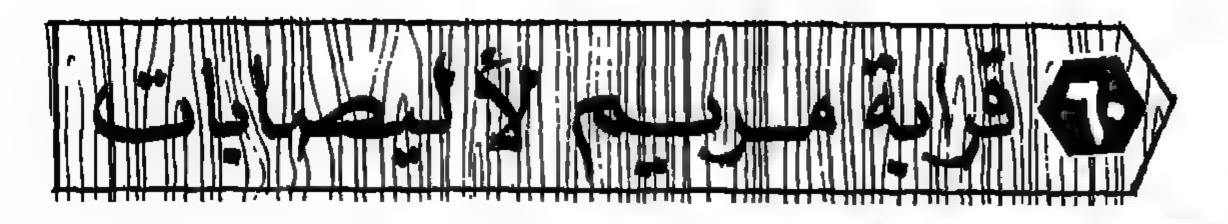
بحسب هذه العادات القديمة دعى أولاد خالة المسيح، أولاد مريم زوجة كلوبا أخوة له.

أما مريم هذه فهى التى قيل عنها فى إنجيل يوحنا «وكن واقفات عند صليب يسوع: أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية» (يو١٩: ٢٥). ومريم هذه قيل عنها فى إنجيل مرقس «وكانت أيضاً نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب الصغير ويوسى وسالومة » (مر١٥: ٤٠).

يعقوب ويوسى وسالومة هؤلاء ، أبناء مريم زوجة كلوبا هم الذين ورد ذكرهم في قول اليهود عن المسيح «أليس هذا هو إبن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم ، وأخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا » (متى ١٣:٥٥) (مر٢:٣).

أما العذراء مريم فلم تلد غير المسيح ، وعاشت بتولاً طول حياتها . و ((أخوة المسيح » ليسوا أولادها ، وإنما أولاد أختها .

و بعقوب الصغير (بن حلفي) سمى الصغير، لتمييزه عن يعقوب الكبير (بن زبدى) أخى يوحنا الحبيب.

مادامت السيدة العذراء من عشيرة داود من سبط يهوذا، فلماذا قال لها جبرائيل الملاك «وهوذا أليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلي» (لو 1: ٣٦) بينما أليصابات امرأة زكريا الكاهن هي من سبط لاوي من بنات هارون (لو 1: ١)؟

یأخذ البعض کلمة «نسیبتك» بمعنی واسع، کما قال بولس الرسول عن الیهود کلهم «أنسبائی حسب الجسد، الذین هم اسرائیلیون...» (رو۹: ۳، ۶).

أما القديس ساويرس بطريرك أنطاكية ، فله رأى آخر .

يقول القديس: كما أن الملاك الذى ظهر ليوسف فى حلم قال له «يا يوسف بن داود» ليذكره بوعد الله السابق أن المسيح سيأتى من نسل داود، هكذا أيضاً بالمثل عبارة «ها أليصابات نسيبتك» ترجعنا إلى ماض بعيد.

فى الواقع أنه كتب فى سفر الخروج ، قبل أن تعطى الوصية التى تمنع أخذ زوجة من سبط من سبط آخر ، أو هارون أول رئيس كهنة حسب الناموس أخذ زوجة من سبط يهوذا «أليشابع» (أى أليصابات) إبنة عميناداب أخت نحشون» (خرد: ٢٣). ونحشنون كان «رئيس بنى يهوذا» (١أى ٢: ١٠) (متى ١: ٤).

أنظر التوجيه الحكيم جداً الذي للروح القدس ، كيف دبر أن زوجة زكريا أم المعمدان وقريبة مريم والدة الإله تسمى أليصابات . ونحن نسترجع ما قد مضى حتى أليصابات التي تزوجها هارون (أليشابع) ، وبواسطتها صار اتحاد سبطين .. وبواسطة أليصابات هذه صارت القرابة مع العذراء .

الفهرست

صفحة	
	ـ الأرواح وعملها
۸	٢ ـ هل الأرواح تعرف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٣ ـ الله لم يره أحد
١٠	٤ ـ كيف تبصر الأرواح أرواحاً
١٢	ه ـ إكليل البر
١٣	٦ - من هم السارافيم
١٤	٧ ـ متبررين مجاناً بالنعمة
١٧	٨ ـ حول الديانة اليهودية
۲۰	٩ ـ الصلاة على الراقدين
YY	١٠ ـ هل توجد أبدية للأشرار وللشيطان
Υ ε	١١ ـ هل يحتاج الله في الحلق وفي الحلاص
۲۰	١٢ ـ علاقة الرسل بالروح القدس
۲٦ ٢٢	١٣ - كيف أميز النبذات ؟
۲۷	١٤ ـ حول لاهوت المسيح
۲۸	١٥ ـ هل توجد حياة على الكواكب ؟
	١٦ ـ الرد على السؤال بآية
٣٢	١٧ ـ أسئلة حول الروح القدس
	_
W£	١٨ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل أ
٣٦	١٨ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل ؟
٣٦	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل ؟ ۱۹ ـ لماذا سبعة أسرار ؟
٣٦	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل أ ۱۹ ـ لماذا سبعة أسرار ؟
۳٦ ٣٨ ٣٩	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل ؟ ١٩ ـ لماذا سبعة أسرار ؟ ٢٠ ـ الأسرار وجميع الناس ٢١ ـ هل مع الإيجازيتم السر ؟
 Ψ7 ΨΛ Ψ9 ξ ξ ξ 	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل المراد ؟
۳٦ ۳۸ ٤٠ ٤٢	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل ؟ ۱۹ ـ لماذا سبعة أسرار ؟ ۲۰ ـ الأسرار وجميع الناس ۲۱ ـ هل مع الإيجازيتم السر ؟ ۲۲ ـ وقت التحول في سر الافخارستيا ۲۲ ـ حول صلاة القنديل في البيوت
 Υ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۱۸ - هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل المراد ؟
77 7A 4° 5° \$Y \$Y \$Y \$E \$E	۱۸ ـ هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل المرار ؟
٣٦ ٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٠	۱۸ - هل الروح القدس هو الملاك جبرائيل الم ۱۹ - لماذا سبعة أسرار ؟ ۲۰ - الأسرار وجميع الناس ۲۱ - هل مع الإيجازيتم السر ؟ ۲۲ - وقت التحول في سر الافخارستيا ۲۳ - حول صلاة القنديل في البيوت ۲۶ - عدد السموات ۲۶ - هل الشيطان يستطيع دخول الكنيسة ٢٠ - هل الشيطان يستطيع دخول الكنيسة ٢٠ - الصوم وأكل السمك ٢٠ - الصوم وأكل السمك

हेत् _{र वि}
E)

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

هذا الجزء الرابع من مجموعة (سنوات مع اسئلة الناس) يشمل ٦٠ سؤالاً في العقيدة والطقس.

بعضها أسئلة لاهوتية وعقائدية، وعشر أسئلة منها حول القديسة العذراء، رداً على الأخوة البلاميس.

و٢٢ منها أسئلة طقسية.

. وقد سبق أن أجبنا عن أسئلة لاهوتية وعقائدية في الجزء الثاني من هذه المجموعة.

وراعينا في جميع الأجابات أن تكون موجزة ومركزة، إحتراماً لعقلية القارىء، وحرصاً على وقته.

ونحن نرجو أن نتابع معك باقى أجزاء هذه المجموعة، فنقدم لك فى كل جزء أسئلة منتقاه من بين مئات الأسئلة.

وإلى اللقاء في الجزء الخامس إن شاء الله.

البابا شنوده الثالث

